

سراج

کتابخانہ اسلامیہ پورے شائع ہونے والا مقامی

دینی و علمی مجلہ

سراج

جلد ۸

محرم، صفحہ ۲۶۱

شمارہ ۱

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمداویکری غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰/- روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈالر امریکی

پست

مکتبہ اتر قاسمی نزل سید وارہ غازی پوری

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فون نمبر ۰۵۲۸۴۲۲۱۷۵۷

فہرستِ مضامین

ردیف	مذہب	اداریہ
۲		نبوی ہدایات
۹	محمد ابو بکر غازی پوری	کچھ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری اور انکی کتاب
۱۳	محمد ابو بکر غازی پوری	تحقیق الکلام کے بارے میں
۳۰	" "	جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں
۳۷	نور الدین نور اللہ الاعظمی	اکابر غیر مقلدین کا مذہب
		مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب
		رسول اکرم کی نماز "پراکٹک نظر"
۴۴	محمد ابو بکر غازی پوری	غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں صاحب کے
		کچھ قابل غور ارشادات
۵۰	طاہر شیرازی	خمار سلفیت
۵۸	محمد ابو بکر غازی پوری	برطانیہ کا سفر

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لیجئے بحمدہ تعالیٰ ذہن ہم نے اپنا ساتواں سال پورا کر لیا اور اس شمارہ سے اس کا قدم آٹھویں سال میں داخل ہو گیا ہے۔ الحمد للہ زمزم ان چند گنے چنے دینی پرچوں میں سے ہے جو پابندی وقت سے شائع ہوتا رہا ہے، اور ان سات سالوں میں اس کا ایک شمارہ بھی ناغہ نہیں ہوا، اور نہ ایک شمارہ کو دو شمارہ بنا کر پیش کیا گیا، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی توفیق کی بات ہے، ورنہ انسان تو قدم قدم پر موانع و مشکلات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ حوادث کی آندھیاں اس کا قدم روکتی ہیں، زمزم بھی ان حوادث کا شکار ہوا، اور کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زمزم کا سفر جاری نہیں رہ سکے گا مگر اللہ نے فضل فرمایا اور زمزم نے بڑی پامردی اور استقامت سے اپنا سفر جاری رکھا۔

بلاشبہ اس کامیابی میں اللہ کی مہربانیوں اور اس کی تائید و توفیق کے بعد زمزم کے بعض ان مخلصین کا بھی زبردست ہاتھ ہے جنہوں نے زمزم کی مالی مشکلات پر قابو پانے کیلئے ادارہ زمزم کا بیش قیمت تعاون فرمایا، اگر ان محسنین و مخلصین کی اجازت ہوتی تو طبیعت کا یہی تعامن تھا کہ ان کا نام ظاہر کر دیا جائے، مگر ان کا جذبہ اخلاص اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ اشارہ کنایہ میں بھی ان کی شخصیت کا انہار کیا جائے۔ ادارہ زمزم اپنے ان محسنین کا بے حد شکر گزار ہے اور ان کی عمر و صحت و علم میں برکت کی دل سے

معا کرتا ہے۔

جہاں کچھ ایسے محسنین زمزم کو اللہ نے عطا کئے وہ ہیں زمزم کے خریداروں کی بہت بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی بھی ہے جن کے ذمہ زمزم کا بقایا کئی کئی سال کا ہے، ان کو بار بار متوجہ کیا گیا مگر چند کے علاوہ کسی نے بھی اس پر کان نہیں دھرا، مجبوراً ان کے نام زمزم کا بھیجا بند کر دیا گیا، ایسے دوستوں کی تعداد تقریباً دو سو کی ہے، زمزم کا بھیجا اگرچہ ادارہ نے بند کر دیا ہے مگر ان کے ذمہ زمزم کا بقایا رقم ہے اس کی ادائیگی ان کے ذمہ واجب ہے، قرض ادا نہ کرنا بہت برا ظلم ہے، خصوصاً ان کو ضرور اس پر توجہ کرنی چاہئے جو قدرت کے باوجود زمزم کا بقایا ادا نہیں کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
مطل الغنی ظلم یعنی صاحب قدرت کا قرض کے بارے میں مال مٹول کرنا ظلم ہے۔
اور جو واقعی زمزم کے بقایا کی ادائیگی پر قادر نہیں ہیں تو ادارہ زمزم ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ ادارہ نے ان کا قرض معاف کر دیا، یہ اعلان اسلئے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آخرت کے مواخذہ سے محفوظ رہیں۔

چونکہ زمزم کے خریداروں کی ترتیب بالکل بدل گئی ہے، اس وجہ سے اس شمارہ پر جو خریداری نمبر ہے وہی اب اصل ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے اور خط و کتابت کرتے وقت یا سنی آڈر روانہ کرتے وقت اس کا حوالہ ضرور دیا جائے، پرانے خریدار حضرات خریداری نمبر کے بغیر سنی آڈر سے رقم ہرگز روانہ نہ کریں۔

زمزم محمد شہ ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہے اسی طرح اس کی بڑی تعداد پاکستان، لندن، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، بنگلہ دیش وغیرہ ملکوں میں بھی جاتی ہے اس وجہ سے ادارہ میں خطوط کی آمد بہت بڑھ گئی، سب خطوط کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لئے ضروری خط و کتابت کے علاوہ زمزم کے خریداروں سے

گزارش ہے کہ میرز مزم کو ہرگز خط نہ لکھیں، اندرون ملک سے جو حضرات خط لکھتے ہیں برائے کرم جوابی لغافہ یا جوابی کارڈ ضرور روانہ کریں، بصورت دیگر اگر جواب نہ دیا جائے تو ان کو شکایت ہرگز نہیں ہونی چاہئے کہ مضابطہ میں جواب دینا مکتوب الیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔

بعض حضرات انہیں سائل پر بار بار لکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جن پر مزم میں لکھا جا چکا ہے، برائے کرم یہ سلسلہ بند کیا جائے، ادارہ مزم سے شائع ہونے والی کتاب - ارمان حق - کا ایک نسخہ ضرور اپنے پاس باذوق حضرات رکھیں، اس کتاب میں مزم کے چھ سالہ شماروں کے اہم مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے، اور تقریباً تمام اہم اختلافی سائل پر اس کتاب میں گفتگو موجود ہے۔ رد غیر مصلحت پر اتنی جاندار اور عام فہم کتاب کوئی دوسری کم ہی ہوگی۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا غیر مصلحت کے جال میں مشکل سے پھنسے گا۔

مزم میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ ادارہ میں افراد کی کمی کی وجہ سے کتابوں پر تبصرہ کیلئے وقت نکالنا بہت دشوار ہے، اس کے باوجود بہت سے لوگ برائے تبصرہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، اور جب تبصرہ شائع نہیں ہوتا ہے تو ان کو شکایت ہوتی ہے۔ ادارہ مزم اس وقت بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے جب یہ کتابیں ایسے افراد یا ایسے ادارہ سے آتی ہیں جن سے میرز مزم کا خاص تعلق ہے، ان کی محبتوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی مرسلہ کتابوں پر تبصرہ کیا جائے، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کتاب پڑھی جائے، اور ہر کتاب پڑھے تبصرہ کرنا دیانت کے خلاف ہے، اسلئے ایک بار پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ادارہ مزم میں تبصرہ کیلئے کتابیں ہرگز نہ بھیجیں، مزم میں کتابوں پر تبصرہ نہیں ہوتا ہے۔

الحمد للہ! زمزم کے مفاہین اور مکتبہ اثریہ کی طرف سے شائع ہونے والی کتابوں نے غیر مقلدیت کے تار پود بکھیر دیئے ہیں، دلائل کے میدان میں غیر مقلدین بے دم ہمگئے ہیں، اب ان کا کام صرف شر و فساد کی باتیں کرنا رہ گیا ہے، جاہلوں کو اپنے دام فریب میں کرنے کیلئے ان کے مختلف ہتھکنڈے ہیں، اب وہ انھیں کے سہارے اپنی دعوت و تبلیغ کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ دین دار طبقہ تو ان سے بہت دور رہتا ہے، ادارہ مزاج اور آزاد مزاج قسم کے لوگ جن پر دین و شریعت کی پابندی گراں ہے وہی غیر مقلدین کے جال میں پھنستے ہیں۔ غیر مقلدین اسی کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، مالاں کہ کسی جماعت میں جاہلوں بے دینوں اور آزاد سکر دوں کی شمولیت سے اس جماعت کی بے قدری ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی اشرار شہ کرنے والا صائب الفکر والدھن، اللہ و رسول کا شیعہ الی و عاشق، دین کی تعلیمات سے واقف غیر مقلدیت کے قریب نہیں جاتا، آپ اس کا تجربہ کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں ان لوگوں کی ہنرست تیار کریں جن پر غیر مقلدوں نے جال پھینکا ہے، اور انھیں غیر مقلد بنایا ہے، آپ کو سو فی صد ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے یہ غیر مقلدیت کا پھیلنا نہیں ہے، اس کا سٹاؤ ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اشرار الے اور دین سے تعلق رکھنے والے اور دینی اخلاق و کردار کے مالک لوگ اگر کسی جماعت میں شامل ہو کر اس میں باقی رہتے ہیں تو ان کی شمولیت اس جماعت کی حقانیت کی دلیل ہوگی، بدراہوں، آزاد و فکروں اور آزاد مزاج قسم کے لوگوں کی شمولیت سے کسی جماعت کی حقانیت کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ جس جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے تو یہ واضح علامت ہے کہ وہ جماعت صراط مستقیم پر نہیں ہے اور وہ، ید اللہ! علی الجماعۃ کی بشارت نبوی سے محروم ہے۔

مجھے یہ بات اس لئے کہنی پڑی ہے کہ بہت سے لوگ میرے پاس خط میں لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقہ میں غیر مقلدین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس پر وہ اپنی پریشانی کا

اظهار کرتے ہیں، حالانکہ ان حضرات کو غیر مقلدیت اختیار کرنے والے افراد کا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، دیندار طبقہ سے ان کا تعلق ہے یا بے دین طبقہ سے، دین و شریعت کا علم رکھنے والے یہ لوگ ہیں یا یہ دین و شریعت کے علم سے محروم ہیں، اگر دوسری قسم کے لوگ ہیں تو غیر مقلدیت کی تعداد میں اضافہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کیلئے ازراہ ہمدردی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو اکابر و اسلاف والے راستہ پر لگا دے۔

حق اور ناحق کے پہچان کا ایک سہل طریقہ

اللہ تعالیٰ نے جماعت دیوبند کو مہتدی اور بڑی معتدل جماعت بنایا ہے، اس جماعت میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کا سچا جذبہ ہے، خدا سے سچی محبت اور اس کے رسول سے سچا عشق ہے، صحابہ کرامؓ اور اہل احترام ہے، ائمہ فقہ و حدیث سے واقعی عقیدت اور ان کی خدمات کا سچا اعتراف ہے، اہل تصوف اور اہل احسان سے ربط و تعلق ہے، اور ان کی لافانی خدمات کا اس جماعت میں ممنونیت کا جذبہ ہے، یہ جماعت ہر طرح کے افراط و تفریط سے پاک صاف جماعت ہے، اس کا راستہ وہی ہے جو اسلاف کا راستہ تھا یعنی صراطِ مستقیم پر اگر موجودہ کوئی جماعت ہے تو وہ صرف دیوبندی جماعت ہے۔

اس کے مقابلہ میں اس وقت دو جماعت ہے، ایک تو غیر مقلدین کی جماعت اور دوسرے اہل بدعت یعنی بریلوی جماعت، کچھ مسائل غیر مقلدین کی جماعت میں حق ہیں اور کچھ چیزیں بریلوی مذہب میں حق ہیں، اسی طرح کچھ غیر مقلدین کے مذہب میں غلط مسئلے اور باطل عقیدے ہیں اور کچھ باطل عقیدے اور باطل چیزیں بریلوی مذہب میں ہیں۔

یہ معلوم کرنے کیلئے کونسی باتیں غیر مقلدین کے مذہب میں حق ہیں اور کونسی باتیں ناحق ہیں، اور بریلوی مذہب میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، دیوبندی جماعت معیار اور پیمانہ ہے

دیوبندی جماعت جن مسائل اور عقیدوں میں ان دونوں جماعتوں سے جس کی طرف
لگی ہو وہ مسائل اور عقیدے حق ہوں گے اور جن کا دیوبندی جماعت انکار کرے گی وہ
مسائل اور عقیدے غلط ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بریلوی مذہب میں
اجماع حجت ہے، قیاس شرعی دلیل ہے، تصوف حق ہے، اشرفیوں کی کرامت
برحق ہے، الشریعت مکان سے پاک اور منزہ ہے، جمعہ کی پہلی اذان درست
ہے، تین طلاق ایک مجلس کی تین ہوتی ہے، اماں کے بیچے مقتدی قرأت نہیں کر سکتا۔
ان تمام مسائل میں غیر مقلدین کا مذہب دوسرا ہے، مگر دیوبندی جماعت ان مسائل
میں بریلوی مذہب کی تائید کرتی ہے اور ان کا بھی وہی مذہب و عقیدہ ہے جو بریلویوں
کا ہے، تو اب ان مسائل اور عقیدوں میں بریلوی حق پر ہوں گے اور غیر مقلدین کا مذہب
غلط ہوگا۔

نیز دیکھئے کہ غیر مقلدین کے یہاں قبر پر چادر چڑھانا، نیانہ فاتحہ، قبر کا طواف
اور اس کو سجدہ کرنا، غیر الشریعہ و دماغنا اور غیر خدا کو مختار کل یا ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا
حرام اور شرک ہے، لیکن بریلویوں کے یہاں یہی چیزیں اصل دین ہیں اور انکی پہچان
ہیں، مگر یہاں دیوبندی مذہب غیر مقلدین کی تائید کرتا ہے، تو ان امور مذکورہ میں
غیر مقلدین حق پر ہوں گے اور بریلوی گمراہ اور باطل پر ہوں گے۔

غرض حق کے متکاشی کیلئے جماعت دیوبند کا عقیدہ و مذہب ایک معیار ہے جس کے
ذریعہ سے حق کو بڑی آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے، اسلئے کہ اس مذہب میں کوئی کھوٹ اور غلط
چیز نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین پورے طور پر اہل حق ہیں اور نہ بریلوی پورے طور پر اہل حق ہیں، اس
وجہ سے جس کو حق کی تلاش ہو اور صحیح دین پر چلنے کا جذبہ ہو اسے دیوبندی مذہب اور دیوبندی جماعت
کو پیانا بنا لینا چاہئے، انشاء اللہ ایسا انسان صراحتاً مستقیم سے بھٹکے گا نہیں اور اگر وہ اسلاف کی
راہ پر رہے گا۔ مجھے بتلانے کی اسلئے ضرورت پڑی کہ بہت سے حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جماعت کبھی
ہے اور فلاں جماعت کبھی ہے، حق کیا ہے؟ تو اب حق جاننے کی ایک عام پہچان انکو بتلا دی گئی۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اس کو پڑھتے رہو، وہ دلوں سے بہت جلد نکل جانے والی چیز ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قرآن کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان حافظ ہے تو اس کا حفظ باقی رہنا چاہئے اور اگر حافظ نہیں ہے تو قرآن کا صحیح پڑھنا برقرار رہنا چاہئے، اور اس کا طریقہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی قرآن کی تلاوت برابر کرتا رہے، اس سے حافظ کا حفظ باقی رہے گا۔ اور ناظرہ خواں کی روانی باقی رہے گی، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگاہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دینے سے قرآن بہت جلد بھول جائے گا اس لئے کہ وہ آدمی کے سینے سے بہت جلد نکل جاتا ہے۔ اور اس کی معنوی وجہ یہ ہے کہ قرآن خدائے پاک کا کلام ہے اور خدا بڑا غفور ہے اس کی غفرت اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ جو آدمی اس کے بابرکت کلام سے بے توجہی کرے تو خدا اپنے کلام کو اس کے سینے میں باقی رکھے۔

(۲) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جو مومن اور پیغمبر کے لئے وہ ہماری مسجد کے قریب مت ہوئے۔

پکی پیاز اور لہسن کی بو آدمی کو تکلیف دیتی ہے، نمازی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو وہ ممنوع اور حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید ہی الفاظ یہ ہیں فلا یقربن مسجدنا هذا یعنی وہ ہرگز ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ ہو، نماز پڑھنا تو الگ بات ہے ایسے شخص کو مسجد کے قریب آنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔

جو حکم لہسن اور پیاز کا ہے وہی حکم بیڑی اور سگریٹ کا بھی ہے، بیڑی اور سگریٹ کی بھی بو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ اس لئے بیڑی اور سگریٹ پی کر کے بھی منہ کی صفائی کئے بغیر مسجد میں جانا جائز نہ ہوگا۔

مسجد میں آدمیوں کے علاوہ ایک مخلوق فرشتوں کی بھی ہوتی ہے، فرشتہ بڑی لطیف طبیعت کا مالک ہوتا ہے، فرشتوں کو گندی لباس اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمازیوں کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھنے کی برکت سے محروم رہے گی، آجکل لوگ اس کا دھیان بہت کم رکھتے ہیں۔

وضو میں مسواک کرنے کو جو مسنون قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور منہ کی گندگی کا ازالہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی دین سے غفلت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ اب ان باتوں کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی ہے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من غیر رخصۃ لم یجز لا ھیام الدھر یعنی جس نے بلا عذر شرعی رمضان کے ایک دن کا بھی روزہ قضا کیا تو اس ایک دن کا بدلہ ساری عمر کا روزہ بھی نہیں سکے گا۔

یعنی رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنا ممنوع اور حرام ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اب وہ اپنی پوری زندگی بھی اس کے عوض روزہ رکھے گا تو وہ خیر و برکت جو

رمضان کے ایک روزہ کی بھی غیر رمضان کے پوری عمر کے روزہ میں حاصل ہونیوالی نہیں ہے۔
اصل میں رمضان کی ایک ایک گھڑی بڑی بیش قیمت اور بے بہا ہے اس کا
عوض دوسرے ایام و شہور کے اوقات نہیں بن سکتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے
کہ آج ہم نے ان عبادتوں کی قیمتوں کو اپنے غل سے بہت گھٹا دیا ہے، آج بڑے دھڑے
سے اور بڑی بے حیائی سے رمضان کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اس کا
گناہ کتنا بڑا ہے اور وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہوتے ہیں، خیر و برکات کا کتنا بڑا حصہ
ان کے ہاتھوں سے جاتا ہے۔ ان کو اس کا ذرا احساس بھی نہیں ہوتا۔

(۴) حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ
خفیہ شرک سے بچو، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خفیہ شرک کیلئے؟ تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیہ شرک یہ ہے کہ آدمی نماز کیلئے کھڑا ہو اور خوب اچھی نماز
پڑھے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا عابد و زاہد ہے۔

نماز کو بظاہر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور رکوع اور سجدوں کو لطینان سے
ادا کرنا اور لبنا کرنا تاکہ دوسرے دیکھ کر اس کی تعریف کریں یہ اصلاً شرک ہی ہے کہ جو عبادت
خالص اللہ کیلئے کرنی چاہئے تھی اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کیلئے کی، اللہ کی رضا مقصود
نہیں تھی بلکہ لوگوں کے سامنے اپنی نماز کا مظاہرہ اور دکھا دے مقصود تھا، ایسے دھوکہ بازی
نماز کو اہل ایمان کی نماز سے کیا نسبت۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ریا اور دکھاوا بڑا مذہب عمل ہے، اور جو عمل دکھا کے
کیلئے ہوگا خواہ وہ بظاہر کتنا بھی اچھا ہو اللہ کے یہاں وہ بے قیمت عمل ہے۔

(۵) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ساتھیوں نے زور زور سے تکبیر کہنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا لوگو سکون اختیار کرو، آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی سہرے کو نہیں
پکار رہے ہو اور نہ اسکو پکار رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس ذات کو پکار رہے ہو

جو تمہاری دعا سننے والی ہے اور تم سے قریب اور تمہارے ساتھ ہے ۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے دعا کرنا یا ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے ، خصوصاً دعائیں آواز کو پست رکھنا چاہئے اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے ، اور بلند آواز سے دعا کرنا پیغمبر بن جاتی ہے اور عموماً ایسے لوگوں کا قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے ۔ اور دعائیں اصل خیر قلب کی اللہ کی طرف توجہ ہی ہے ، تبھی دعا بھی قبول ہوتی ہے ، مگر قلب اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو دعا بھی قبول نہ ہوگی ، حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا ۔

آج کل تبلیغ والوں میں یہ مرض عام ہو گیا ۔ ، ، ، زور زور سے دعا کرنا اور چیخا چلانا ان کے جلسوں میں بہت ہوا کرتا ہے ، یہ عمل سنت کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی ہے ۔

(نوٹ :- یہ ساری حدیثیں مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہیں ۔)

صورتنطق

(عربی)

در غیر مقلدیت پر ایک دستاویزی کتاب ، علمائے غیر مقلدین کی

معتبر کتابوں کے حوالوں کے نوٹوں سے مزین

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید داڑھ غازی پور ، یوپی

پن کوڈ ۲۲۲۰۰۱

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری

محمد ابوبکر غازی پوری

کچھ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری اور انکی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں

مکرمی حضرت مولانا دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

گزارش ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا جس میں مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب کی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں لکھا تھا کہ انھوں نے مقتدی کو ناکم پڑھنے کے واجب ہونے کے لئے جو احادیث ذکر کی ہیں انکی واقعی حیثیت کے بارے میں بتلایا جائے کہ وہ کیسی ہیں اور ان سے اس مسئلہ پر استدلال کرنا درست ہے یا نہیں اور اس بارے میں احناف کے دلائل پر جو اعتراضات ہیں ان کا مختصر جواب لکھ دیا جائے۔

آپ کے مشورہ سے میں نے احسن الکلام پاکستانی عالم کی کتاب کا مطالعہ کیا مگر اس طویل کتاب کے مباحث کو سمجھ نہیں سکا، براہ کرم آپ اس پر کچھ لکھ دیں احسان ہوگا، بعض حضرات سے گفتگو چلی ہے اس وجہ سے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، گستاخی معاف

محمد اختر

فرمائیں۔

کریم نگر، اے پی

نہزم ! آپ کا خط آیا تو اس وقت میرے پاس مولانا مبارکپوری صاحب کی کتاب نہیں تھی، زمانہ طالب علمی میں تقریباً چالیس یا پچاس سال پہلے میں اس کا مطالعہ کیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہوا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو حسن الکلام کے (جو اس موضوع پر بہت جامع کتاب ہے) مطالعہ کا مشورہ دیا تھا، نہزم کے شمارہ نمبر ۲ جلد ۱ میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے جس میں احاث کے دلائل کا مختصر تذکرہ ہے۔ مولانا مبارکپوری کی کتاب اب میں نے حاصل کر لی ہے، مولانا کی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے، اور تین سو سے زائد صفحات پر پھیلی ہے، اور اس کی تقطیع بھی بڑی ہے، نہزم کے محدود صفحات میں اس پر مختصر گفتگو کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کے لئے تو پوری ایک کتاب چاہئے تاکہ طرفین کے دلائل کی حقیقت معلوم ہو، نامکمل گفتگو سے حقائق واضح نہیں ہوتے اور اشکالات اور شبہات باقی رہ جاتے ہیں۔

آپ کی رعایت میں چند باتیں حاضر خدمت ہیں خدا کرے اس سے آپ کو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔

مولانا مبارکپوری صاحب کی اس کتاب کا بڑا عیب یہ ہے کہ مولانا اخاف کے دلائل پر تو بڑی ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور رجال کی کتابوں سے ایک ایک راوی پر بحث کر کے ان تمام دلائل کو ناکارہ ثابت کرتے ہیں۔ اس بارے میں محدثین کے اصول و ضوابط کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، مگر جہاں اپنے مسلک کی احادیث ذکر کرتے ہیں وہاں نہ نقد رجال کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ احادیث کی سندیں ذکر کرتے ہیں اور جہاں سندیں ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے رواۃ پر منصفانہ کلام نہیں کرتے ہیں، مثلاً دیکھئے مولانا نے اپنے دلائل میں ابوداؤد و ترمذی وغیرہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی،

پس بھاری ہوئی آپ پر قرأت، پھر جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو ہم لوگوں نے کہا ہاں قسم اللہ کی، آپ نے

فرمایا نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ اس واسطے کہ نہیں نماز ہے اس شخص کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔

(ترجمہ از مبدا کیپوری)

مولانا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صراحۃً معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے احمد پڑھنا نہایت ضروری ہے، جب کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے^(۱) اور اس کے متابعات بھی سب کے سب ضعیف ہیں، مگر مولانا اس کو اپنے مطلب کی بہت قوی دلیل بتلاتے ہیں، اور کہاں یہ ہے کہ اس کی سند کے راوی محمد بن اسحق پر جو سخت قسم کی محدثین کی جرحیں ہلی سکو بالکل نظر انداز کر کے صرف بعض محدثین سے اس کے بارے میں توشیح کے کلمات نقل کرتے ہیں، جرحوں کا ذکر بھی نہیں کرتے، پھر محمد بن اسحق نے اس حدیث کو عن سے روایت کیا ہے اور وہ مدلس راوی ہیں۔ اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اگر راوی مجرد ہو اور مدلس بھی ہو تو اس کا عن سے روایت کرنا مقبول نہیں ہے اور وہ روایت مردود ہوتی ہے۔

پہنچ محدثین کی ابن اسحق پر جرح ملاحظہ ہو۔

(۱) امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے (۲) ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے (۳) ابن نمیر: فرماتے ہیں کہ وہ مجہول راویوں سے باطل روایت نقل کرتا ہے۔ (۴) دارقطنی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے (۵) سلیمان تہمی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے (۶) وہیب بن خالد کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور جھوٹا ہے (۷) امام جرح و تعدیل یحییٰ بن قطان کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے (۸) امام اہل السنۃ حضرت امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے کہ محمد بن اسحق سے سنن اور احکام میں احتجاج صحیح

(۱) اس روایت کو وقت حاضر کے امام غیر مقلدین البانی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے،

دیکھو ضعیف ابی داؤد ص ۸۱، ۸۲ و ضعیف الترمذی ص ۳۲ و ضعیف النسائی ص ۳۲

اصحیح ابن خزیمہ کی تعلیق میں فرماتے ہیں، اسنادہ ضعیف فیہ علل اس کی سند ضعیف

ہے اور اس میں متعدد خرابیاں اور غلطیاں ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ ص ۲۱

نہیں ہے۔ (۹) امام ابجرح والتعدیل یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا، انھوں نے اس کو کبھی ضعیف کہا اور کبھی یس بالقوی وہ قوی نہیں تھا، فرمایا۔ (۱۰) ابن ندیم فرماتے ہیں کہ مطعون علیہ غیر مرضی الطریقۃ واصحاب الحدیث یضعفونہ، ویستہمونہ، یعنی اس پر طعن کیا گیا ہے، اس کا طریقہ ناپسند تھا اور اصحاب حدیث اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس کو متہم قرار دیتے ہیں۔ (۱۱) امام نووی فرماتے ہیں کہ جو راوی صحیح کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں ان میں سے محمد بن اسحاق بھی ہے، (۱۲) امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت درج صحت سے گری ہوئی ہے اور حلال و حرام میں اس سے احتیاج درست نہیں ہے، (۱۳) حافظ بن حجر لکھتے ہیں ابن اسحاق احکام کی روایت میں حجت نہیں ہے، (۱۴) شوکانی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق حجت نہیں ہے خصوصاً جب وہ عن روایت کرے۔ یہ روایت بھی اس نے عن ہی سے کی ہے، (۱۵) نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں محمد بن اسحاق حجت نہیں ہے۔ (۱۶)

محمد بن اسحاق پر محدثین کی ان جرحوں پر آپ نظر ڈالیں یہ جرحیں کتنی سخت ہیں، ان جرحوں کے ساتھ کوئی راوی ثقہ قرار نہیں دیا جاسکتا اور اس کی عن والی روایت تو قطعاً ناقابل قبول ہے، مگر مولانا مبارکپوری اسی مجروح راوی کو ثقہ قرار دینے کے درپے ہیں، اور اس کی عن والی روایت کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں، یہ ہے مولانا مبارکپوری صاحب کا انصاف، خود مبارکپوری صاحب کو بھی اعتراف ہے کہ محدثین نے محمد بن اسحاق کو مجروح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں۔

”اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق واقع ہیں اور وہ مکمل نہیں۔“

دیکھئے اس میں صاف اعتراف ہے کہ محمد بن اسحاق پر محدثین نے کلام کیا ہے اور یہ مجروح راوی ہے، مگر مولانا مبارکپوری صاحب اس کو ثقہ بنانے پر ادھار کھائے ہوئے ہیں،

فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ محمد بن اسحق ثقہ ہیں، اور ناظرین حیران ہوں گے، مولانا نے اس کے ثقہ ہونے پر جن محدثین کے اقوال سے استدلال کیا ہے ان میں کا ایک بھی محمد بن اسحق کا معاصر نہیں ہے، بلکہ سب کے سب پچھلے دور کے لوگ ہیں، جب کہ جلد میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو محمد بن اسحق کے معاصر ہیں، اور ایک معاصر اپنے معاصر کے حالات سے جتنا باخبر اور واقف ہو سکتا ہے بعد کے زمانہ کے لوگ اس سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے تو ہم زمانہ اور معاصرین کے جرحی کلمات کو نظر انداز کر کے بعد کے اقدار کے لوگوں سے توثیق کے کلمات نقل کرنا یہ کون سا انصاف اور پسندیدہ رویہ ہے، پھر جن لوگوں سے ابن اسحق کے بارے میں توثیق کے کلمات منقول ہیں ان میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اسکو مخرج بھی قرار دیتے ہیں تو صرف ان کے توثیقی کلمات نقل کرنا اور ان کے جرحی کلمات سے آنکھ بند کر لینا یہ تو انصاف کی راہ نہیں ہے، پھر جن لوگوں نے اس کو حجت اور ثقہ قرار دیا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صاف تصریح کرتے ہیں کہ محمد بن اسحق حلال و حرام اور سنن و احکام میں حجت نہیں ہے بلکہ وہ صرف منازعی میں حجت ہے، اور جمہور کا یہی مذہب ہے خود مولانا مبارکپوری حافظ ابن حجر کی یہ مہرحت نقل کرتے ہیں۔

فان الاثمة قبلوا احاديثه واكثر ما عيب فيه الدلائل والرواية

عن المجربولين داماهو في نفسه صدوق وهو حجة في المغازي

عند الجمهور

اس عبارت کو مولانا مبارکپوری نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے، اس لئے کہ اس میں فان الاثمة قبلوا احاديثه ہے یعنی ائمہ نے اس کی حدیث کو قبول کیا ہے، حالانکہ نیچے کی عبارت صاف بتلا رہی ہے کہ ائمہ نے اس کی حدیث کو منازعی میں قبول کیا ہے نہ کہ سنن و احکام میں دیکھئے وهو حجة في المغازي عند الجمهور کا لفظ ابن حجر بول رہے ہیں، یعنی وہ جمہور محدثین کے نزدیک صرف منازعی میں حجت ہے (سنن و احکام میں نہیں) اور جس حدیث سے یہاں بحث ہے اس کا تعلق منازعی سے نہیں ہے بلکہ سنن و احکام

سے ہے، پھر ابن حجر کی یہ عبارت بتلا رہی ہے کہ محمد بن اسحق مجہول راویوں سے روایت کرتا تھا اور اس میں تہ لیس کا عیب تھا۔

مولانا مبارکپوری صاحب نے محمد بن اسحق پر سے تہ لیس کا الزام دور کرنے کیلئے اور اس حدیث کو صحیح بتلانے کیلئے دارقطنی اور بعض دوسری کتابوں سے محمد بن اسحق کی روایت کے متابعات پیش کئے ہیں مگر کسی کی سند پر کسی طرح کے کلام سے پرہیز کیا ہے، پس حدیث ذکر کر دی ہے، اور یہ نہیں بتلایا کہ یہ احادیث صحیح بھی ہیں یا نہیں، اس لئے کہ مبارکپوری صاحب کو بھی خوب معلوم ہے کہ ان کی پیش کردہ یہ ساری احادیث سنداً ضعیف اور بعض تو بہت ہی ضعیف ہیں۔ اس کتاب میں مولانا مبارکپوری کا یہ عیب رد عدم انصاف بار بار ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احادیث کی احادیث پر تو پوری نگاہ ڈالتے ہیں اور بڑی گہری نگاہ ڈالتے ہیں اور راوی براہر عیب کو چھاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں مگر اپنے مستدلانہ کار عیب چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً مولانا مبارکپوری نے ایک روایت ذکر کی ہے۔

”ابو مریم کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کو سنا کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے۔“

مگر اس پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کیا اور نہ یہ بتلایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ اسکی سند میں ایک راوی شریک بن عبد اللہ ہے جو کثیر الخطا ہے، اس کا حافظ قاضی ہونے کے بعد خراب ہو گیا تھا اس لئے یہ روایت ضعیف ہے، مگر مولانا مبارکپوری اس کا ضعف ظاہر کرنے سے بالکل خاموش رہے، حالانکہ خود مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب ابکار میں اس راوی کو متعدد موقعوں پر ضعیف کہلایا ہے، مثلاً علامہ شوق نیوی نے ابو داؤد سنن نسائی اور طحاوی شریف کی ایک حدیث ذکر کی ہے، اور کہا کہ اسنادہ حسن یعنی اس کی سند حسن ہے، تو اس پر مولانا مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔ قلت فی کون اسنادہ حسن انظر فان مدارہ علی شریک التماسی وقد تقدم مراراً انما تغیر حفظہ لئلا ولی القصۃ یعنی اس کی سند حسن ہو نا میں تسلیم نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں شریک نامی ہے جس کا حافظ خراب ہو گیا تھا، بار بار اس کو بتلایا جا چکا ہے۔ اب مولانا کا انصاف ملاحظہ فرمائیے

جو راوی کے بقول ان کے ضعیف تھا اور اس کی حدیث مردود تھی، اسی ضعیف راوی کی روایت بلا تکلف اپنے مستدلات میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔

اسی طرح مولانا نے امام بخاری کی کتاب جزاء القراء سے حضرت ابن عمر کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ عن یحییٰ البکاء سئل ابن عمر عن القراء لا خلف الا قال ما یکنون یرون باساً ان یقرأ یفا حتماً الکتاب فی نفسہ، یعنی یحییٰ البکاء سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر سے قرأت خلف الامام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ امام کے پیچھے اپنے جی میں قرأت کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔

اس روایت کا راوی یحییٰ البکاء جو حضرت ابن عمر سے یہ مضمون نقل کرتا ہے، سخت قسم کا ضعیف راوی ہے اور محدثین کے یہاں متردک ہے، مگر مولانا مبارکپوری صاحب بالکل خاموش ہیں حالانکہ آج کل کے نئے پرزور و پرشور علماء سلفین کا زعم ہے کہ اگر روایت ضعیف ہے اور اس کا منفع ظاہر نہ کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ (مقدمہ مکتبۃ الرسول ص ۲)

حضرت محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مولوی عبد الرحمن صاحب کا یہ انصاف قابلِ دید ہے کہ ہماری روایتوں میں ذرا بھی کوئی بات مل جاتی ہے تو رائی کا پیٹا بنا ڈالتے ہیں اور ان کی روایتوں میں پیار کے برابر بھی کوئی قصہ ہو تو نظر انداز کر جاتے ہیں، الغرض یحییٰ البکاء کی یہ روایت قطعاً درخورِ اعتبار نہیں ہے۔ (المآثر شبارک ص ۷۷ جلد ۳)

مولانا مبارکپوری کے اس غیر منصفانہ رویہ کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیں، انھوں نے دہمقی کی کتاب القراءت سے یہ روایت نقل کی ہے۔

، زہری سے یحییٰ بن ابی اسامہ کے پیچھے قرأت کرتے تھے،

مولانا مبارکپوری صاحب یہ روایت نقل کر کے خاموش گزر گئے، حدیث کے ضعف و صحت سے کوئی تعرض نہیں کیا، حالانکہ یہ روایت قطعاً اعتبار کے قابل نہیں ہے، بالکل ضعیف ہے۔

محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”یہ روایت حد درجہ ضعیف و ناقابل اعتبار ہے، اس کی سندیں یحییٰ بن بکر
ہیں اور وہ سخت متکلم فیہ ہیں، امام مالک سے ان کا سماع بدترین سماع ہے اور یہ
روایت انھوں نے امام مالک ہی سے کی ہے“

غرض مولانا مبارکپوری کا یہ غیر محدثانہ و غیر محققانہ رویہ ان کی اس پوری
کتاب میں ہے، بلا تکلف وہ اپنے مطلب کی ضعیف احادیث کو صحیح بنا کر پیش کرنے کی سعی میں
مصرف نظر آتے ہیں اور احاف کی صحیح بات بھی ان کو تسلیم نہیں ہوتی، اور اس کی تردید کے
جوش میں انھیں یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ وہ امام بخاری پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور ان کی
کتاب صحیح بخاری پر بھی ان کے اس جارحانہ رویہ سے زد پڑ رہی ہے، بس ان کو احاف کی ہر بات
سے مخالفت سے مطلب ہوتا ہے، مثلاً احاف نے یہ بتلانے کے لئے کہ قرآن کی آیت وَاذْكُرُوا
الْقُرْآنَ الْخَرِیْكَ نَزَلَ فَرَضَ نَحْنُ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ
بھی استدلال کیا ہے۔

عن علی بن ابی طلحة عن ابن عباس قوله اذا قرأ القرآن في الصلاة
المفروضة یعنی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اذا قرأ فی فرض نماز
کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

مولانا مبارکپوری نے اس روایت کو منقطع کہہ کر اس کو مردود قرار دیا ہے، حالانکہ
یہی وہ سلسلہ سند ہے جو حضرت ابن عباس کی تفسیر کا سب سے عمدہ اور قابل اعتبار طریق ہے
اور امام بخاری نے اسی سند پر زیادہ اعتبار کیا ہے اور انقطاع سند کی بالکل پرواہ نہیں
کی ہے۔ اس لئے کہ علی بن ابی طلحہ نے علم تفسیر مجاہد اور سعید بن جبیر سے حاصل کیا ہے، پس
درمیانی واسطہ معلوم ہے۔ اب خواہ علی بن ابی طلحہ مجاہد اور سعید کا نام لیں یا نہ لیں یہ روایت
اہل علم کی نظر میں موصول ہی ہوگی، راوی ہر جگہ پوری سند ذکر نہیں کرتا۔ اس حقیقت کو امام
بخاری نے سمجھا مگر مولانا مبارکپوری پر یہ حقیقت نہیں کمل سکی اور خواہ وہ اس پر اعتراض کر کے

اس صحیح سند کو بھی باطل قرار دیا اور یہ ہیں جانا کہ پھر بخاری کی کتاب کی کتاب التفسیر کی ان تمام روایتوں کا کیا بنے گا جو اس منقطع سند سے امام بخاری نے ذکر کی ہیں^(۱)۔

مولانا مبارکپوری صاحب کا یہی مواخذہ روئے محمد بن اسحق والی روایت کے بارے میں بھی ہے، محمد بن اسحق راوی ضعیف ہے، اور ساتھ ہی مدلس بھی ہے، اور محدثین کے نزدیک مدلس اگر عن سے کوئی حدیث ذکر کرے تو وہ مردود ہے، مگر مولانا مبارکپوری صاحب محض اس وجہ سے کہ یہ روایت ان کے مسلک پر مرتجح دلیل ہے اس مردود اور ضعیف روایت کو مقبول اور صحیح بنانے کے درپے ہیں۔

وقت حاضر کے غیر مقلدین کے علامہ اور امام المحدثین جن پر آج کے سلفیوں کو سب سے زیادہ احادیث کی صحت و ضعف کے بارے میں اعتماد ہے محمد بن اسحق کی اس طرح کی تمام روایتوں کو رد کر دیا ہے، دو ایک مثال ملاحظہ ہو، ابو داؤد کی ایک روایت ہے ان البنی صلی اللہ علیہ وسلم یبدا راسنا بالعل اس کی سند محمد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر ہے، لیکن البانی صاحب نے اس کو ابن اسحق کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ابن اسحق مدلس ہے اور وہ اس روایت کو عن سے روایت کرتا ہے (دیکھو البانی کی ضعیف ابی داؤد ص ۳۸۳)۔

اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کی سند اس طرح ہے۔ محمد بن اسحق عن عبد اللہ ابی منجم عن حماد عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عن علی رضی اللہ عنہ، اس میں بھی محمد بن اسحق ہے اور عن سے روایت کرتا ہے اس وجہ سے البانی صاحب

(۱) محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مولوی (مبارکپوری) صاحب کا یہ اعتراف انکی سخت ناواقفیت کی دلیل ہے، انکو معلوم نہیں کہ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر کا سب سے عمدہ قابل اعتبار طریق ہے، اور امام بخاری نے صحیح میں اس سند پر زیادہ اعتماد کیا ہے اور انقطاع سند کی بالکل پرواہ نہیں کی ہے۔ (الآثر جلد نمبر ۳ شمارہ ۷)

فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر ضعیف کے ساتھ ساتھ منکر کا بھی حکم لگایا ہے۔

(الفہام ص ۲۸۶)

اسی طرح ابوداؤد میں یہ حدیث ہے، جو سعد بن وقاص سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرع والے راستے سے حج کیلئے نکلتے تو اس وقت بلیک کہتے جب اونٹنی پر سوار ہوتے انہی۔ اس کی سند میں محمد بن اسحق عن ابی الزناد ہے، تو ابانی نے اس روایت پر ضعیف کا حکم لگایا ہے اس لئے کہ محمد بن اسحق بدلس ہے اور وہ ابوالزناد سے عن سے روایت کرتا ہے، اور بدلس کا عنعنہ مردود ہے۔

خیر یہ تو ابانی کی بات ہے، لطف تو یہ ہے کہ خود مبارکپوری صاحب نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں پر جو ان کے مطلب کے خلاف ہیں اور اس کی سند میں محمد بن اسحق ہے اور وہ عن سے روایت ہے ضعیف کا حکم لگایا ہے اور اس کو مردود قرار دیا ہے۔ مثلاً اخاف کا مذہب ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اذان دینا درست نہیں ہے، علامہ شوقی نیموی نے اس کے بیان میں ابوداؤد میں حضرت بلال کی ایک مذکور روایت ذکر کی ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے حسن کہا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "اسنادہ حسن" تو اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔

قلت فی تحسین اسنادہ نظر فان فیہ محمد بن اسحق وهو مدلس وهو رواہ
عن محمد بن جعفر بالعنعنہ (ابکار جیدہ ادیشن طبع جامعہ سلفیہ بنارس ص ۱۲۱)
یعنی حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو جو حسن کہا ہے تو اس میں نظر ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحق ہے اور وہ بدلس ہے اور اس نے محمد بن جعفر سے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ! یہ وہی محمد بن اسحق ہے جس کو اپنی اس کتاب تحقیق الکلام میں بڑے دھوم دھام سے ثقہ قرار دیا، اور اس کی ابوداؤد والی زیر بحث حدیث کو صحیح بتلایا ہے اور اس کی تدلیس کے حیب کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اور اس کی عن والی روایت بھی ان کے نزدیک صحیح اور حجت ہے اور وہی ابن اسحق یہاں ناقابل اعتبار ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ یہاں اس کی روایت اپنے مطلب کے خلاف تھی اور وہاں اس کی روایت

اپنے مذہب پر صریح دلیل تھی، یہ ہے المحدثوں کے خاتم المحدثین کا احادیث کے بارے میں سیارہ رد قبول اور انصاف و دیانت اور تقویٰ اور پرہیزگاری۔

تحقیق الکلام کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے کہ مولانا مبارکپوری نے ابو داؤد کی زیر بحث مروج المدلس کی روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بڑا زور صرف کیا ہے بلکہ اپنی بیانات اور حدیث دان کا سکہ جمایا ہے، اور جب ان کی دوسری کتابوں کو پڑھیں گے بلکہ اسی کتاب میں دیکھیں گے کہ جہاں خلاف مطلب حدیث ہوگی تو بڑے بڑے محدثین کی روایتوں کو جو بالکل صحیح ہوں گی کبھی مرسل کہہ کر، کبھی منقطع کہہ کر اور کبھی تدلیس کا عیب لگا کر رد کر دیں گے خواہ اس روایت کا راوی بخاری و مسلم ہی کا کیوں نہ ہو، مثلاً امام زہری کی روایتوں سے بخاری و مسلم بھری پڑی ہیں اور ان دونوں کتابوں میں ان کی عن سے پچاسوں روایتیں ہیں، بخاری و مسلم بلا تکلف ان روایتوں کو اپنی اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں، خود مبارکپوری صاحب زہری کے بارے میں فرماتے ہیں متفق علی جلالتہ و اتقانہ، اور وہ واحد الاثمة الاعلام یعنی ابن شہاب زہری کی جلالت شان اور اتقان پر سب کا اتفاق ہے، وہ بڑے اماموں میں سے ایک ہیں۔ اب اگر انھیں امام زہری کی کوئی روایت اخاف کے حق میں ہو تو مبارکپوری صاحب اس کو بلا تکلف رد کر دیتے ہیں اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ زہری مدلس ہیں، مثلاً مولانا مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لولا ان یشق علی امتہ لا مرقمہ بالسوالک مع کل وضوء، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا دشوار نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے مسواک کا حکم فرماتے۔ علامہ شوق نسیمی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا۔ دالا مالک و اسنادا صحیح، یعنی اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، تو اس پر مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں۔ قلت فیہ الزہری و هو مدلس و هو رواہ عن حمید بن عبد الرحمن العنفتا (ابکار) یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کی سندیں زہری ہیں اور وہ مدلس ہیں۔

اور انہوں نے اس کو عن سے روایت کیا ہے، (یعنی یہ روایت ضعیف ہے) اس لئے قابل قبول نہیں ہے جب کہ البانی نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ان کی کتاب الادب الدیوبیہ) اسی طرح حضرت ابن عمر کی بالکل صحیح روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دورانِ نماز کسی کی نکیر بھوٹ جائے یا منہ بھر کر قے آجائے یا پیشاب کے مقام پر ہنسی کا احساس ہو تو جاکر کے وضو کرے اور اپنی نماز کا بقیہ پورا کرے بشرطیکہ اس نے بات نہ کی ہو۔ یہ حدیث مسند عبد الرزاق میں ہے، اور بالکل صحیح ہے، مگر مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں۔ فی اسنادہ نہاہری و ہو مدلس و رواہ عن سالم بالعنعنہ، فکیف یكون صحیحاً، یعنی اس کی سند میں زہری ہیں اور وہ مدلس ہیں، انہوں نے عن سالم سے روایت کیا ہے تو یہ حدیث صحیح کیسے ہوگی۔ (ابکار)

یہ دو نمونے ہیں ورنہ ان کی کتاب میں اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں، حالانکہ محدثین فرماتے ہیں کہ ہر مدلس کا عنقہ مردود نہیں ہوتا ہے خصوصاً ایسا ثقہ مدلس جس کی روایت کے متابع بھی ہوں، یہاں زہری کا متابع بھی موجود ہے، ابکار کا معلق لکھا ہے۔

قلت اخرجہ البیہقی فی الکبریٰ (۲/۲۵۶) من طریق مالک واللیث

بن زید عن نافع عن ابن عمر وقال هذا عن ابن عمر صحیح

یعنی میں کہتا ہوں کہ بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس حدیث کو امام مالک نے، لیث، اور

بن زید کی سند سے عن نافع عن ابن عمر سے ذکر کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے

یہ روایت صحیح ہے۔^{۱۲}

اس صحیح روایت کو مبارکپوری صاحب رد کر رہے ہیں، اس کی وجہ محض یہ ہے کہ

اس سے احناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے۔

بہر حال عرض یہ کرتا ہے کہ مولانا مبارکپوری صاحب کا گروہی تعصب اس کتاب

کے صفحہ صفحہ سے ظاہر ہے اس لئے واقف کار علماء کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت

نہیں ہے۔

۱۱۔ ابکار کا ناٹھ نکتہ والا بھی غیر متعلقہ محقق ہے اور مبارکپوری جتنا بھی غیر متعلقہ محقق ہیں ایک محقق اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرا ضعیف۔

جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس وقت حضرت محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بالکل نوجوان تھے انہوں نے اس وقت اس کا رد بھی لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر اتفاق سے مولانا غظمی رحمۃ اللہ علیہ کا رد پورا ہونے سے پہلے ہی مولانا مبارکپوری کا انتقال ہو گیا۔ پھر مولانا غظمی کا علم بھی ست پر گیا اور کتاب مکمل نہ ہو سکی لیکن جو کچھ حضرت غظمی نے لکھا تھا وہ مجلہ المآثر میں چھپ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مبارکپوری کی یہ کتاب اہل علم کے نزدیک بہت زیادہ با وقعت نہیں ہے، اگر مولانا غظمی کی کتاب مکمل ہو جاتی تو وہ اس کتاب کا بہترین جواب ہوتا، اور معلوم ہو جاتا کہ جس کتاب کے بارے میں غیر مقلدین نے بڑا شور و شر ابا مچار کھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔

اب اخیر میں ایک بات اور کہہ کر میں اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔ غیر مقلدین کو مولانا مبارکپوری کے بارے میں بہت غلو ہے، وہ ان کو علم حدیث کا امام وقت سمجھتے ہیں۔ خود مبارکپوری صاحب کو اپنے بارے میں بھی یہی نہ علم تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں اکابر علماء احناف کو بہت حقیر انداز میں یاد کرتے ہیں، خود اس کتاب تحقیق الکلام میں بھی ان کا یہی دیرہ ہے، مگر جوابات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مولانا مبارکپوری علم حدیث میں قطعاً کسی مجتہد انہ شان کے مالک نہیں تھے، نہ ان کی نگاہ اس فن میں عمیق اور دقیق تھی، وہ زیادہ تر ناقل تھے، ان کی کتاب تحفۃ الاخذی کا غیر مقلدین جلقہ میں بڑا چرچا رہتا ہے، اور اس کو بے مثال شرح قرار دیتے ہیں اور مولانا مبارکپوری کو امام وقت ثابت کرنے کیلئے اسی کا نام لیتے ہیں مگر اس کی کتاب میں مولانا مبارکپوری کا کمال کیا ہے تو وہ مصر کے مشہور عالم حدیث اور اس فن کے محقق سے سنئے علامہ شاکر فرماتے ہیں۔

قد حاول الشيخ المبارك كفوري رحمه الله ذلك في شروحه فلم يمكنه تخریج کل الاحادیث، یعنی مبارکپوری شیخ نے ترمذی کی جن احادیث کا پتہ دیا ہے اس کی تخریج کی کوشش تو کی ہے مگر وہ تمام احادیث کی تخریج نہ کر سکے۔
مزید لکھتے ہیں :

اسناخرج ماخرج من الاحادیث مقلد الغیرہ۔ یعنی انہوں نے جو کچھ
 بھی تخریج کی ہے اس میں وہ دوسروں کے متعلق ہیں (غمان کی تحقیق اور ان کا کارنامہ نہیں ہے)
 (مولانا عبدالرحمن مبارکپوری حیات ادیب کا رنٹ ص ۳)
 اندازہ لگائیے کہ علامہ شاہر محقق کی نگاہ میں تحفۃ الاحوذی اور مولانا مبارکپوری کی کیا
 اور کتنی قیمت تھی۔

علامہ شاہر کی یہ بات سو فی صد صحیح ہے کہ مبارکپوری صاحب نے اپنی اس شرح میں
 خود کوئی تحقیقی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، بلکہ دوسروں نے جو لکھا ہے اس کو دہرایا ہے۔
 اور جہاں خود تحقیق کرنے کی ضرورت پڑی تو درمانہ دہو کر دے گئے، مولانا مبارکپوری کی ظلمت
 میں مہارت اور قابلیت کی دو ایک مثال ملاحظہ فرمائیں :

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ماجاء فی کثرة الركوع والسجود قائم
 کیا ہے اور اس میں حضرت ثوبان اور حضرت ابو دردار کی روایت ذکر کی ہے پھر فرمایا ہے
 وفي الباب عن ابی ہریرۃ و ابی ہاشم، یعنی اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ

۱۔ مبارکپوری صاحب چونکہ اپنی اس شرح میں خود تحقیق سے کام نہیں لیتے ہیں دوسروں کی تقلید ہی اپنا کارنامہ
 ہیں جیسا کہ علامہ شاہر نے کہا ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی وہ بڑی ناحش قسم کی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
 مثلاً ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں فاطمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازارہ فطارت بہ ردائہ۔
 مبارکپوری صاحب نے اپنی شرح میں فرمایا ہے کہ اس کی مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ
 تخریج کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بات بلا حوالہ دیے کنز العمال سے نقل کی ہے (کسی کتاب سے کوئی
 بات نقل کر کے حوالہ نہ دینا بہت بڑی علمی خیانت ہے) کنز العمال میں فطارت ہی لکھا ہے مگر صحیح
 لفظ فطارت نہیں۔ فطارت ہے۔ (دیکھو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر ۳۱۳۹) مگر چونکہ
 مبارکپوری صاحب نے جو کچھ تحقیق کی ہے محض دوسری کی تقلید اور نقالی ہے اس وجہ سے کنز العمال
 کی اس غلطی کا مبارکپوری صاحب کو پتہ نہیں چل سکا۔ (دیکھو المآثر شمارہ ۲۲ جلد ۱۱)

اور حضرت ابوفاطمہ کی بھی روایت ہے۔ مبارکپوری صاحب کو حضرت ابوفاطمہ کی حدیث کا یہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کتاب میں ہے فرماتے ہیں۔ اما حدیث فاطمہ فلینظر من اخرجہ یعنی دیکھ لیا جائے کہ ابوفاطمہ کی حدیث کس کتاب میں ہے۔ مولانا عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اخرجہ ابن المبارک فی الزہد وابن ماجہ، یعنی حضرت ابوفاطمہ کی یہ حدیث عبد اللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں اور ابن ماجہ میں ہے۔۔۔
(تحفۃ الاجازی پر اسناد رکات)

اگر مولانا مبارکپوری کو کتاب الزہد جو ان کے زمانہ میں نایاب تھی دستیاب نہ تھی اور اس میں ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں چل سکا تو کیا ابن ماجہ بھی نایاب تھی، ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ہے اور متداول کتاب ہے، ان کی نظر سے ابن ماجہ والی حدیث بھی اوجھل رہی ہے۔ اس کے باوجود ان کے معتقدین ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مولانا علم حدیث کے یہ سارے تھے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ماجاء فی الوتر بسبع قائم کر کے حضرت ام سلمہ کی حدیث لکھی ہے اور پھر فرماتے ہیں وفي الباب عن عائشة یعنی اس بارے میں حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے۔ مبارکپوری صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ والی حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں ذکر کیا ہے۔ علامہ عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس کی تخریج بخاری نے نہیں کی ہے بلکہ عبدالرزاق اور محمد بن نصر مروزی نے کی ہے، اس سے امام ترمذی کی مراد مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں سبع کا لفظ ہے، بخاری کی جس حدیث کا ذکر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں اس میں سات رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ لعل الشارح لایفہم معنی قول الترمذی وفي الباب عن فلان یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شارح صاحب المآثر نے اس کے قول وفي الباب عن فلان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ امام ترمذی نے باب ماجاء فی فضل المتلوۃ علی النبی قائم کیا ہے، اور اس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

کی حدیث ذکر کی ہے، پھر فرمایا ہے کہ وفی الباب عن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن ربیعۃ یعنی اس باب میں عبد الرحمن بن عوف اور عامر بن ربیعہ کی حدیثیں بھی ہیں۔ مولانا مبارکپوری صاحب اپنی شرح میں فرماتے ہیں داماحادیث عامر بن ربیعۃ فلینظر من اخرجہا، یعنی دیکھنا چاہئے کہ عامر بن ربیعہ کی حدیث کی کسی نے تخریج کی ہے۔ علامہ اعظمی فرماتے ہیں نظرنا فاذا ابن ماجہ قد اخرجہا وکذا عبد الرزاق فی مصنفہ، یعنی ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث ابن ماجہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر مبارکپوری صاحب کے زمانہ میں مصنف عبد الرزاق ناپید تھی تو کیا ابن ماجہ بھی ان کی نظر سے غائب تھی۔ مگر بات وہی علامہ شاکر صاحب والی ہے، مولانا مبارکپوری صاحب کا علم حدیث محض تطبیق تھا خود کاوش اور محنت اور تحقیق کی ان میں بڑی کمی تھی اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ علم حدیث پر ان کی نظر گہری نہیں تھی اللہ ان کی رسائی و احادیث کی نادر و نایاب کتابوں تک تھی۔

مبارکپوری صاحب کی قابلیت اور علم حدیث میں ذرا کی کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیں مبارکپوری صاحب نے اپنی شرح میں حضرت ابن عباس کا ایک اثر نقل کیا ہے، وہ یہ ہے۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفۃ ثنا الحارث عن عبد الرحمن عن ابن عباس۔ مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ الحارث هذا ان کان هو الا عور فقد کذب الشیبی وابن السدی دان کان غیره فلا ادری من هو به یعنی اس سند میں جو حدیث نامی راوی ہے، اگر وہ حدیث اعمد ہیں تو ان کی شیبی اور علی بن المدینی نے تکذیب کی ہے اور اگر اس سے مراد کوئی دوسرا ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔

اس پر مولانا اعظمی کا یہ استدراک ملاحظہ ہو پہلے اصل عربی عبارت اور پھر اس کا ترجمہ علامہ اعظمی فرماتے ہیں۔

عجبا عن الشارح کیف لم یستعر ان کلمۃ عن « بین الحارث و عبد الرحمن

مصحفہ والصواب الحارث بن عبد الرحمن کما فی نسخة الآثار المطبوعة
بلاهور، والحارث هذا هو ابو محمد الکوفی المذكور فی کنی التہذیب
وفتہ ابن حبان، یعنی شارح صاحب پر تعجب ہے کہ کیسے ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ
حارث اور عبد الرحمن کے بیچ میں جو عن ہے وہ غلط ہے اور صحیح حارث بن عبد الرحمن ہے جیسا کہ
لاہور کے چھپے کتاب الآثار کے نسخہ میں ہے اور یہ حارث ابو محمد کوفی ہیں جس کا تذکرہ
تہذیب کے کنی میں ہے ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استدرکات اس وقت
کے ہیں جب مولانا کی عمر نو جوانی کی تھی، اور مولانا مبارکپوری کا طائر شہرت آسمان پر
اڑ رہا تھا اور وہ خاتم المحدثین اور بخاری وقت ہو چکے تھے۔ مگر تئذیہ الاغذی پر
مولانا اعظمی کے استدرکات کو پڑھ کر کسی کے لئے بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
کہ دیوبندی جماعت کا یہ جوان فاضل علم حدیث میں مہارت اور نظر کی وسعت اور وقت
کے اعتبار سے مبارکپور کے خاتم المحدثین اور بخاری وقت سے بہت آگے تھا۔
جب مولانا مبارکپوری صاحب کی قابلیت اسی قدر تھی اور علم حدیث میں انکی
مہارت و اتقان کا یہی حال تھا جس کا نمونہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو احادیث کے بارے
میں ان پر بہت زیادہ اعتماد کرنا اور ان کی ہر بات کو بلا تحقیق صحیح سمجھ لینا دانشمندی
کی بات نہیں ہوگی۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس ضخیم کتاب پر زمرم جیسے محدود صفحات
کے پرچہ میں تفصیلی کلام نہیں کیا جاسکتا، یہ چند باتیں محض آپ کی رعایت میں
لکھ دی گئی ہیں۔

والسلام

محمد ابوبکر غازی پوری

جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں اکابر غیر مقلدین کا مذہب

دعا و تعویذ کے بارے میں عصر حاضر کے غیر مقلدوں کی تحقیق یہ ہے کہ وہ حرام اور شرک ہے، اور عصر حاضر سے میری مراد غیر مقلدوں کا وہ طبقہ ہے جو شیخ ابن باز اور شیخ محمد ناصر الدین البانی سے متاثر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب سے غیر مقلدین اہل حدیث سے زیادہ سلفی نام کو پسند کرنے لگے ہیں، یعنی غیر مقلدیت کے ساتھ جب سے سلفیت چمک گئی ہے، بس اسی وقت سے غیر مقلدین دعا و تعویذ کو حرام اور شرک بتانے لگے ہیں۔

شیخ ابن باز کو تو اس میں اتنا غلو ہے کہ وہ کتاب و سنت سے بھی جھاڑ پھونک دعا و تعویذ کو ناجائز بتلاتے ہیں، یعنی اگر آیات قرآنیہ یا احادیث نبویہ سے بھی جھاڑ پھونک کی جلے تو وہ بھی ابن باز کے نزدیک ناجائز ہے، دعا و تعویذ کے بارے میں ابن باز کا فتویٰ یہ ہے :

”جھاڑ پھونک اور تعویذ حرام اور شرک ہے، حدیث میں اس کو شرک کہا گیا ہے، آنحضرت کا ارشاد ہے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا اور یہ شرک اکبر ہو جائے گا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بلا الشرک مشیت کے جھاڑ پھونک اور تعویذ اپنا اثر دکھلاتے ہیں“

نیز فرماتے ہیں کہ :

• اور یہ معلوم ہے کہ اگر ہم جھاڑ پھونک اور تعویذ کو قرآنی آیات اور مباح دعاؤں سے بھی جائز رکھیں گے تو بھی شرک کا دروازہ کھلے گا، اس لئے شرک کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے، اور یہی بات درست ہے اور اسی پر کھلی دلیل ہے۔ (مجموع فتاویٰ ابن باز جلد دوم)

غرضیکہ ابن باز اور ان کے تمام حواریں اور ان کے فکر سے متاثرین کے نزدیک دعا تعویذ اور جھاڑ پھونک کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن و حدیث اور سنون دعاؤں کے کلمات سے بھی جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ کا شکانا جائز نہیں ہے اور سلفیت زدہ غیر مقلدین جو ابن باز کے مقلد و متبع ہیں ان کا بھی آج عام طور پر یہی مذہب بن گیا ہے۔ ابن باز ہوں، یا غیر مقلدین کا سلفیت زدہ موجودہ طبقہ کیا ان کی یہ تحقیق درست ہے؟ اور کیا یہ کہنا کہ کتاب و سنت کے الفاظ سے بھی اور مباح دعاؤں سے بھی دعا تعویذ کرنا جائز نہیں ہے حق ہے؟ اس کے لئے ہیں کسی حنفی یا کسی اور مقلد کی شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ اکابر غیر مقلدین کا اس بارے میں کیا مذہب و مسلک رہا ہے اور جھاڑ پھونک اور دعا و تعویذ اگر شرک ہی کا کام ہے تو پھر اکابر غیر مقلدین نے اس شرک اور گناہ کا کام کیوں کیا؟

مگر قبل اس کے کہ ہم اکابر غیر مقلدین کی جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں عمل اور عقیدہ و مذہب پر گفتگو کریں، شیخ ابن باز کی اس بات پر توجہ کرنا چاہئے کہ انھوں نے کتاب و سنت اور مباح دعاؤں سے بھی جھاڑ پھونک اور دعا کو ناجائز قرار دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ شیخ ابن باز کا یہ کہنا کہ کتاب و سنت سے بھی دعا کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا حرام اور شرک کا کام ہے، یہ قطعاً غلط ہے، اور خود حدیث اور آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سنت کے خلاف ہے۔

ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ روایت مسلم، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جبریل امینؑ آنکھوں پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بیمار ہیں، آنکھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں؟ تو جبریل امینؑ نے آپ پر یہ پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیٰ لیث من کل شیء یؤذی لیث، من شرا کل نفس وعین حاسدۃ، بسم اللہ ارقیٰ لیث واللہ یشفیٰ۔ (تخفہ ص ۲۲۶)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید کی یہ حدیث حسنہ صحیح ہے۔
ناظرین غور فرمائیں کہ جو عمل اللہ کے رسول اور جبریل امینؑ کے نزدیک جائز ہے وہ عمل ابن باز اور ان کے حواریین کے نزدیک شرک ہے، اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے مطلقاً جھاڑ پھونک سے منع کرنا اور اس کو شرک اور حرام بتلانا کیا شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور شان جبریل امینؑ میں غلیم ترگستاخی نہیں ہے؟ اور کیا اس سے خود ان کا ایمان مشتبہ نہیں ہو جاتا جو کتاب و سنت کے الفاظ سے بھی دعا و تعویذ اور جھاڑ پھونک کو حرام اور ناجائز اور شرک بتلاتے ہیں؟

ترمذی شریف ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، پوری حدیث سنئے۔

حضرت عبدالعزیز بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ثابت بنانی نے حضرت انس سے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، تو حضرت انس نے فرمایا کہ جن کلمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک کرتے تھے میں انہیں کلمات سے تم کو دم نہ کر دوں، ثابت بنانی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کو پڑھ کر

لن یردکم کو دیا

اللہم رب الناس، مذهب البأس، اشف انت الشافی لا شافی

الا انت شفاء لا یغادر سقمًا (تحفہ ص ۱۲۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے۔

اب جو شخص آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس طریقہ کو حرام، شرک اور ناجائز بتلائے اس سے بڑھ کر بد بخت اور گم کردہ راہ اور کتاب و سنت کا باغی کون ہو سکتا ہے؟ افسوس اس ضلالت و گمراہی کے باوجود غیر مقلدین ابن باز نے یہی کہتے نظر آئیں گے کہ وہی سب سے زیادہ کتاب و سنت کے عاشق ہیں، اور توحید کا مادہ جو ان کے بدن کا جز بنا ہوا ہے اس سے سارے مسلمان خالی ہیں، یہ ابن باز نے ایسے توحیدیتے ہیں کہ جبریل امین، رسول کریم اور صحابہ کرام سب کا عمل ان کے عقیدہ و مسلک کے مطابق شرک اور گمراہی قرار پاتا ہے۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن باز اور غیر مقلدین ابن بازوں کے نزدیک کتاب و سنت سے بھی جھاڑ پھونک حرام اور شرک ہے، اب آپ دیکھئے کہ اکابر غیر مقلدین کا عمل اور ان کا عقیدہ مسلک اس بارے میں کیا ہے۔

ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔

عمر مولیٰ ابی اللہم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کے ساتھ خیبر کی جنگ کے موقع پر حاضر ہوا، لوگوں نے اشرک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں گفتگو کی (کہ آپ مجھے بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیں) تو آپ کے حکم سے مجھے تلوار پہنا دی گئی، مگر تلوار میرا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے زمین سے لگ رہی تھی تو آپ نے مجھے کچھ مال دیئے جانے کا حکم فرمایا، اس موقع سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات پڑھ کر سنائے جن سے میں پاگلوں کا دم کر کے علاج کیا کرتا تھا، تو آپ نے اس میں سے (جو کتاب و سنت کے خلاف کلمات تھے) اسکو حذف کر دیا اور باقی کو باقی رکھا۔

اس کی شرح میں مولانا عبدالرحمن مبارکپوری مشہور غیر مقلد عالم فرماتے ہیں کہ :

وفيه دليل على جواز الساقية من غير القلان والسنة

یعنی اس حدیث میں دیں ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ کلمات سے بھی جھاڑ

پھونک (بشرطیکہ کلمات شرکیہ سے خالی ہوں) جائز ہے۔ (تحفہ منہج ۲)

دیکھئے ابن باز کے مذہب و عقیدہ اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے مذہب و عقیدہ میں کیسا زمین و آسمان کا فرق ہے، ابن یاز کے نزدیک جھاڑ پھونک قطعاً حرام ہے خواہ کتاب و سنت کے کلمات ہی سے کیوں نہ ہو، اور غیر متقلدین کے امام فی الہدایت عبدالرحمن مبارکپوری کے مذہب و عقیدہ میں کتاب و سنت ہی نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں کتاب و سنت کے علاوہ کلمات سے بھی جھاڑ پھونک جائز ہے۔

مولوی حافظ داؤد خاں صاحب رحمانی غیر متقلدین کی جماعت کے ایک صاحب تعانیف بزرگ ہیں ان کی ایک کتاب کا نام ہے غذلا روح جو شرعی وظائف کے نام سے مشہور ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ :

جھاڑ پھونک سے کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس میں شرک نہ ہو۔ (مسئلہ ۱)

نیز فرماتے ہیں :

جو تعویذ، منتر وغیرہ شرکیہ نہ ہوں اور نہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہوں جن کے معنی

معلوم نہ ہوں وہ جائز ہیں، (ایضاً)

نیز فرماتے ہیں کہ :

ہاں اگر قرآن و حدیث کے الفاظ ہوں یا صلوات کے ایسے الفاظ ہوں جن میں شرک

کی بو نہ ہو ان میں کوئی حرج نہیں، احادیث میں پھونکے کاٹے ہوئے پر سورہ

فاتحہ سے دم کرنے کا ذکر آیا ہے وہ جائز ہے۔ (ایضاً)

نیز لکھتے ہیں :

جب کسی زہر دار کیرے کے کاٹے پر یا زہر پر یا پھوٹے پھنسی پر پانی وغیرہ

دم کیا جائے تو اس پر تھکا رنا مستحب ہے جیسا کہ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے اور صحیحین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے (رحمۃ) حضرات جو عمل آج کے غیر مقلدین کے نزدیک شرک و حرام ہے اس کے بارے میں اکابر غیر مقلدین کی تحقیق آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اب اخیر میں حماحت غیر مقلدین کے سربراہ اعلیٰ نمبر ۲ کے مجدد اور وہ جنہوں نے کہ بقول مولانا مہدی الرحمن مبارکپوری پوری دنیا کو علم و معرفت سے بھر دیا تھا یعنی اعلیٰ حضرت عمدۃ المفسرین زبدۃ المحدثین نواب سیّد محمد صدیق خاں صاحب بھوپالی کا جھاڑ پھونک کے بارے میں یہ مفصل بیان بھی ملاحظہ فرمائیں وہ اپنی کتاب کتاب التَّوْبَات میں لکھتے ہیں :

”قائد فیہ بین دعا کا تھار قیہ (یعنی جھاڑ پھونک) سو جاڑ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکھات ینفع اخاہ فلینفعہ (رواہ مسلم) (یعنی اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہونچا سکے تو اس کو ضرور نفع پہونچانا چاہئے) یہ حدیث اگرچہ خاص حق میں رقیہ کر دم (یعنی بچوں) کے آئی ہے لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا (یعنی اس حدیث سے عرف بچوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ جھاڑ پھونک کا جواز معلوم ہوتا ہے) اور حدیث عوف بن مالک شعبی میں فرمایا ہے لا یأثم بالرقیٰ حالہ لیکن فیہ شریک (یعنی جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک کی بات نہ ہو؟) (رحمۃ)

نیز نواب صاحب فرماتے ہیں :

جو رقی (جھاڑ پھونک) اسلام کے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا علماء اہل توحید سے ماثر ہیں^(۱) اور اس میں استعانت بغیر اللہ نہیں ہے

(۱) ناظرین اس عبارت میں غور فرمائیں نواب صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں ذرا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جائیگا۔

وہ بلا شک جائز ہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا رقیہ سنین
 علیہا السلام کے لئے کیا تھا .. (مسئلہ)

ناظرین شروع سطروں میں آپ نے پڑھا کہ ابن باز کے نزدیک ہر طرح کا رقیہ اور جھاڑ
 پھونک تعویذ ناجائز اور حرام ہے، اور انہیں کی تقلید میں سلفیت زدہ غیر مقلدین ابن بازؒ
 اور البانیوں نے بھی دعا تعویذ اور گندہ کو شرک اور حرام کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اکابر
 غیر مقلدین جن کا وجود سلفیت کے وجود میں آنے سے پہلے تھا تمام کے نزدیک دعا تعویذ جھاڑ
 پھونک جائز اور مشروع عمل تھا۔

اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو اس پر تکبر کرنا یا
 اس کو حرام اور ناجائز اور شرک بتلانا یہ ایمان والوں کا کام ہے یا ان کا جو ایمان کی
 دولت سے محروم ہیں؟ ہم خود انصاف پسند غیر مقلدین سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔

محمد اجمل مفتاحی

سنون ہے، مگر اس کے باوجود فرض ہے اور نماز کا رکن ہے، بلا اس کے نماز باطل ہوتی ہے، مقتدی کو بھی سوسہ فاتمہ کا پڑھنا آپ کے مذہب کے مطابق سنت سے ثابت ہے یعنی وہ عمل سنون ہے مگر اس کے باوجود مقتدی پر سوسہ فاتمہ کا پڑھنا فرض ہے، تو رفع ین جو سنت سے ثابت ہے اس کا حکم فرمائیں کہ اللہ کے رسولؐ نے اسکو فرض کہا ہے یا واجب، سنت کہا ہے یا مستحب، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اس کو بتلائیں پھر ہم بھی قائل ہو جائیں گے آپ کی سلفیت والی شیخ احمد یثیت کے ۔

نہ خنجر ٹھے گا نہ تلوار ان سے

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

فرماتے ہیں شیخ اکمدیث صاحب :

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا ہے ۔ ۴۸
ذرا ایمان داری سے وہ حدیث سند کے ساتھ پیش کر دیں جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر عمل فرمایا ہے، خدا سے ڈرو رسول اللہؐ کی طرف جھوٹ بات کا انتہا نہ کرو، موضوع اور سن گھڑت روایت پیش کرنے کا الزام متقلدین کے سر ہے، آپ تو صرف صحیح حدیث والے لوگ ہیں، تو اسے صحیح حدیث والے لوگو جھوٹ اور سن گھڑت روایتوں کا سہارا نہ لو۔

فرماتے ہیں شیخ اکمدیث صاحب :

نقار عراق میں اس کا رواج نہیں ہے ۔ ۴۹

امام مالک اور ان کے زمانہ میں مدینہ میں بسنے والے مسلمان یہ فقہائے عراق تھے یا فقہائے حجاز، کیا ذرا بتلائیے تو امام مالک کا کیا مذہب ہے۔ مذہب امام مالک کی معتد کتابوں سے ان کا مذہب نقل فرمائیے ۔

فرماتے ہیں شیخ اکمدیث صاحب :

امام مالک کے مطابق فقہائے عراق کا مسلک بے حد کمزور ہے ۔ ۵۰

مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب "رسول اکرمؐ کی نماز" پر ایک نظر

فرماتے ہیں شیخ الحدیث سلفی صاحب

.. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھا کر
تکبیر کہتے، جب رکوع کیلئے تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے
وقت بھی ہاتھ اٹھاتے اسے عموماً رفع یدین سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ عمل
مسنون ہے۔ ۴۸

ہمارے سلفی شیخ الحدیث نے اس اہم اور معرکہ الارسلہ میں بھی اس کا واضح
حکم نہیں بتلایا، رفع یدین کا حکم کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے
مباح ہے، حدیث شریف میں جو اس کا حکم ہے اس کو بیان کرنا چاہئے، یہ عمل مسنون ہے،
اس سے کچھ یہ نہیں چلتا، مسنون ہونے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث سے ثابت
ہے اور جو عمل حدیث سے ثابت ہو وہ فرض اور واجب بھی ہوتا ہے، تو شیخ الحدیث
صاحب کو صاف صاف حدیث میں جو رفع یدین کا حکم ہے اس کو بیان کرنا چاہئے، برائے کرم
یہ بتلایا جائے کہ حدیث شریف میں رفع یدین کو فرض کہا گیا ہے یا واجب، یا سنت یا مستحب
یا مباح، حدیث کا جو حکم ہو اس سے آگاہ فرمائیں۔ صرف یہ عمل مسنون ہے، کہ دینا کافی
نہ ہوگا، آپ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی سورہ فاتحہ

یشک بیشک آج تک سارے غیر مقلدوں کا یہی نعرہ ہے، فقہائے عراق جن کا مذہب بقول آپ کے بے حد کمزور ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ نماز میں صرف ایک جگہ رفع یدین سنت ہے، بقیہ جگہ پر انقل یہ ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے، کوئی کرے تو نماز میں اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔

اس طرح آپ اپنا مذہب ڈنکے کی چوٹ پر صاف صاف ظاہر فرمائیں کہ کیا ہے، واجب ہے فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جن کا مذہب بقول آپ کے کمزور بنیاد پر قائم ہے، ان کے اطمینان و سکون کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب کھول کر بیان کرتے ہیں، اور آپ کا مذہب جو مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے، اس کے بیان کرنے میں آپ ایک مبہم قول یہ عمل مسنون ہے "کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کا مذہب مضبوط ہے اور کس کا کمزور، غیر مقلدیت کے وجود کے زمانہ پر ڈیڑھ صدی گزر گئی لیکن ابھی تک غیر مقلدین علماء فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ رفع یدین کا حکم کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔

سید میاں تذیر حسین فرماتے ہیں۔ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں سنت

ہے۔ (فتاویٰ تذیریہ ج ۱ ص ۲۱۷)

مستی عبد الستار غیر مقلد لکھتے ہیں کہ رفع یدین سنت مؤکدہ ہے۔ (فتاویٰ ستاریہ ص ۲۷)

حکیم سیالکوٹی بھی اس کو سنت مؤکدہ لکھتے ہیں۔ (مہلوة النبی ص ۲۳)

قرۃ العینین کا مصنف لکھتا ہے، رفع یدین واجب ہے اس کے چھوڑنے سے

نماز باطل ہوتی ہے۔ ص ۶۹

عبد الشکور پٹری لکھتے ہیں، احتیاطاً رفع یدین کرنے میں ہے۔

اور نواب مدنی حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، (الروضة النذیریہ ص ۱۵۳)

سلفی صاحب فرماتے ہیں یہ سنون ہے۔

غرض آج تک غیر مقلدین فیصلہ نہیں کر سکے کہ آخر رفع یدین کا حکم کیا ہے، سارے

غیر مقلدوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کتاب و سنت سے کہتے ہیں مگر رفع یدین جیسے مسئلہ میں جو بقول ان حضرات کے سنت متواتر سے ثابت ہے ان کا صحیح مذہب معلوم و مجہول ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ بعض غیر مقلد علماء صرف تین جگہ رفع یدین کے قائل ہیں اور بعض چار جگہ، حالانکہ بخاری میں چوتھی جگہ والی حدیث بھی ہے مگر غیر مقلدین کی کتابوں میں اس چوتھی جگہ کے اثبات پر زور صرف نہیں کیا جاتا۔ بس ان کا سارا زور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کے اثبات میں خرچ ہوتا ہے۔

اور ناظرین کرام جن کا مذہب مضبوط بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ دھاندلی سے کام نہیں لیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان میں خیانت نہیں کرتے، مگر بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ مولانا محمد اسماعیل سلفی شیخ اکھدیت نے جو رفع یدین کے بیان میں پہلی ہی حدیث نقل کی ہے اسی کے ترجمہ میں زبردست دھاندلی کی ہے کہ دیانت و امانت سرپیٹ کر رہ جائے، آپ بھی دیکھیں، شیخ اکھدیت سلفی صاحب نے پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے پہلے آپ اس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں :

”بعد اللہ بن عمر نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کی تو جب تکیر کہی تو رفع یدین کیا، کندھوں تک اٹھا کر، اور جب رکوع کیا تو بھی رفع یدین کیا اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو بھی رفع یدین کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا لک الحمد کہا تو بھی رفع یدین کیا، اور آپ نے سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کیا۔“

یہ ہے حدیث کا صحیح ترجمہ، اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں چار جگہ رفع یدین کیا، ابتداء نماز کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، سمع اللہ لمن حمدہ جب کہا اس وقت اور چوتھی جگہ جب آپ نے ربنا لک الحمد کہا اس وقت مگر چونکہ غیر مقلدین کا اس پر عمل نہیں ہے اس وجہ سے مولانا اسماعیل سلفی نے اس حدیث کے ترجمہ میں زبردست فریب سے کام لیا اور اس کا شیخ اکھدیت نے ترجمہ یہ کیا ہے۔

مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب کا اصل نوٹو ناظرین مولانا کے تجربہ پر غور کریں۔

رفع یدین یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے۔ جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے اسے عموماً رفع یدین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عمل سنون ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا ہے۔ جب درمیان کے تشهد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے۔ فقہاء عراق میں اس کا رواج نہیں۔ احادیث کے مطابق فقہاء عراق کا مسلک بے حد کمزور ہے۔ کوئی صحیح مریخ حدیث اس مسلک کی تائید میں نہیں ملتی۔ ائمہ حدیث کے مسلک کی تائید میں بکثرت صحیح احادیث موجود ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَكْبِرُ حَتَّى يَجْعَلَ هَا حَذًا وَمَنْكِبِيهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدُهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ لِأَنَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ۔
(سنن کبریٰ ص ۶۸، ابوداؤد ص ۱۶۳، صحیح بخاری ص ۱۲، جمع الفوائد ص ۱۶۹، صحیح مسلم ص ۱۶، ترمذی طبع مصر ص ۲۵ ج ۱)

”عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی وامی کو دیکھا جب شروع نماز میں تکبیر کہتے تو تکبیر کے ساتھ ہی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور سجود میں کسی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے

ناظرین کرام آپ دونوں ترجمہ کو لا کر دیکھ لیں کہ سلفی شیخ احمدیث صاحب نے ترجمہ میں کتنا گھپلا کیل ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے گھپلا کر کے غیر مقلدین کے علماء رفیع یدین ثابت کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ اسماعیل سلفی متنا کوئی ایرے غیرے نھو خیرے غیر مقلد عالم نہیں ہیں بلکہ غیر مقلد جماعت کے اکابر علماء میں ان کا شمار ہے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ” رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سکھانے کا دعویٰ ہو اور حدیث رسول میں خیانت کے جرم کا آدمی ارتکاب کرے۔ خالی اللہ المشتکی ثم الی اللہ المشتکی۔ اے حضرات قارئین کرام میں نے سلفی شیخ احمدیث کی اصل کتاب یہاں پیش کیل ہے فوٹو کہ اصل اور نقل میں ذرا بھی غرق نہ رہے اور امانت و دیانت سلفی شیخ احمدیث صاحب کی ظاہر ہو پوری پوری، اور اے حضرات ناظرین اس حدیث کیلئے حوالہ دیا ہے، سلفی شیخ احمدیث صاحب نے جاری سلم، البودادہ اور ترمذی کا بھی مگر نہیں ہے وچو اس حدیث کا بیچ صفحات ان چاروں کتابوں میں سے کسی میں بھی، ”فہذا خیانتا کبریٰ اخری۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)

گل و گلیں کا شکوہ۔ بیل ناشاد نہ کر
تو گر قمار ہوئی اپنی صدا کے باعث

میں یہاں اپنے بھائیوں کو ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، سلفی شیخ احمدیث صاحب نے رفیع یدین کی اس کتاب میں جو حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ انھوں نے آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوت تک اٹھاتے تھے (حتیٰ یبلغ بہما خضادع اذنیہما) اور حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دونوں کانوں تک اٹھایا (حتیٰ حاذتا اذنیہما)

اور بقیہ درجہ اول کا ماں خدا جانے یہ کتابیں میرے پاس نہیں ہیں کہ مولانا کے سچ اور جھوٹ کا مزید پتہ لگے۔

یہ تینوں حضرات صحابہ کرام ہیں اور ہر ایک کا مشاہدہ الگ الگ ہے۔ تینوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضورؐ کی نماز کو دیکھا اور رفع یدین کے سلسلہ میں تینوں کا بیان الگ الگ ہے، آپ ذرا غیر مقلدین حضرات ارشاد فرمائیں کہ رفع یدین کی سنت کس طرح ادا ہوگی، کھڑے ہونے کا ہاتھ اٹھا کر، فرع اذن یعنی کانوں کی بوتھ ہاتھ اٹھا کر یا مطلق کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر اور آپ حضرات کا عمل ان تینوں صحیح حدیثوں میں سے کس پر ہے اور اس کی وجہ ترجیح کیا ہے، اور اگر تینوں حدیثیں صحیح ہیں اور صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ان سے استدلال کر رہے ہیں تو ان میں سے کسی حدیث پر عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا یہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کونسی سنت ہے؟

مولانا سلفی صاحب نے آنحضورؐ سے رفع یدین کا عمل ہمیشہ ہمیشہ ثابت کرنے کیلئے اس جعلی روایت کو بھی شیخ اکھدیت ہونے کے باوجود پیش کیا ہے فہما زالت تلك صلواتم حتى لقي الله آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے ساتھ ہمیشہ وفات تک نماز پڑھتے رہے، شیخ اکھدیت صاحب کو خوب معلوم ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، مگر دیکھئے کیا فرماتے ہیں

فرماتے ہیں کہ اس روایت پر بلحاظ سند بحث کی ضرورت نہیں ۵۱
کیوں بحث کی ضرورت نہیں، ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ شیخ اکھدیت صاحب کو ڈر لگا ہے کہ اگر سند کی بحث کی جائے گی تو اس کا جعلی ہونا ظاہر ہو جائے گا اور ہمیشہ کے رفع یدین کا مسئلہ مشتبہ ہو جائے گا، اس لئے سلفی شیخ اکھدیت صاحب تملیق فرما رہے ہیں کہ سند پر بحث کی ضرورت نہیں — ہمارے حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی سوئی فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، مگر افسوس اس پر ہوتا ہے کہ غیر مقلدین نے رفع یدین کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس بارے میں مصیبت کی اس انتہا پر ہیں کہ دیدہ دانستہ احادیث رسول میں خیانت کرتے ہیں۔ اور یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ ساری عمر رفع یدین کرتے ہیں ان کا یہ جرم دھل نہیں سکتا۔ (جاری)

غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں صاحب کے کچھ قابل غور ارشادات

معرکہ قتال سے بھاگنے کی ترغیب

بخاری شریف میں باب المتبرع عند القتال، یعنی جنگ کے وقت صبر کرنے اور ڈٹے رہنے کا بیان، اس کے تحت امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : اذالقیتموہم فاصبروا
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو صبر کرو۔
اس حدیث میں کافروں سے جنگ کے موقع پر میدان میں ڈٹے رہنے اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے تحت نواب صاحب لکھتے ہیں :
مقابلہ سے منہ نہ موڑو بشرطیکہ دو چند سے زیادہ نہ ہوں اگر دو چند سے زیادہ ہیں تو بھاگ جانا درست ہے ، (ایضاً ص ۷۲ ج ۲)

زعمہم !
فانصاحب آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کے برخلاف مقابل کے دو چند ہونے کی شکل میں میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس شاہی فتویٰ پر نہ قرآن سے کوئی آیت پیش کر رہے ہیں اور

ذکوئی حدیث پیش کر رہے ہیں، نہ ائمہ مجتہدین اور اسلاف میں سے کسی ایک فرد کا قول نقل کر رہے ہیں، معلوم نہیں نواب صاحب کے اس فتویٰ کا ماخذ کیا ہے؟ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے خلاف کوئی فتویٰ دینا بڑی جرأت کی بات ہے یہ کام کوئی غیر مقلد ہی کر سکتا ہے۔

تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے

نواب صاحب فرماتے ہیں :

”تراویح اس کا نام اس لئے ہوا کہ تراویح کہتے ہیں آرام کرنے کو، صحابہ اس زمانہ میں ہر دو گانہ کے بعد تھوڑی دیر آرام سے بیٹھتے، راحت لیتے،

(ایضاً ص ۱۴۷)

نزع مزہم ! خاں صاحب کا یہ فرمانا کہ صحابہ کرام اس نماز میں ہر دو گانہ یعنی ہر دو رکعت پر بیٹھتے، راحت لیتے، بالکل غلط ہے، صحابہ کرام چار رکعت پر بیٹھا کرتے تھے، مگر چونکہ غیر مقلدین تراویح کے نام پر جو آٹھ رکعت پڑھتے ہیں، اس میں صرف دو تردیکہ ہوتا ہے، جب کہ تراویح جمع ہے جس کا اطلاق تین تردیکے سے کم پر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نواب صاحب نے ہر دو گانہ یعنی ہر دو رکعت پر آرام کرنے کا نام تردیکہ رکھ دیا۔ تاکہ غیر مقلدین پر اعتراض سے بچا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہم لوگ بھی تردیکہ نہیں تراویح پڑھتے ہیں۔

حضرت عمرؓ سے تراویح کی بیس رکعت پڑھنا بسند صحیح منقول ہے

نواب صاحب فرماتے ہیں :

”اور یہ روایت کہ آپ نے تراویح کی بیس رکعتیں پڑھی تھیں ضعیف ہے البتہ حضرت عمرؓ سے بسند صحیح بیس رکعتیں پڑھنا منقول ہے۔ (ایضاً ص ۱۴۷)

نزع مزہم ! ناظرین کرام :

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی زبان پر اللہ نے حق نازل فرمایا تھا اور جن کے منشا اور رائے کے مطابق وحی نازل ہوا کرتی تھی، آنحضرتؐ کے عمل کے خلاف کوئی کام کریں کسی مسلمان کی عقل اس کو باور نہیں کر سکتی، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح کے باب میں عمل آنحضرتؐ کی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، پس معلوم ہوا کہ تراویح کی اصل رکعتیں وہی ہیں جو حضرت عمرؓ سے بسند صحیح ثابت ہیں خواہ آنحضرتؐ سے اس کا ثبوت بسند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ تراویح بیس رکعت پڑھنا صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر آج تک جمہور مسلمین کا مسلک رہا ہے۔

جس طرح دینویں بسم اللہ پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے، اذان ٹھہر ٹھہر کر کہنے والی حدیث ضعیف، آنکھ میں سرمہ لگانے والی حدیث ضعیف ہے، مگر ان احادیث کے محض سند ضعیف ہونے کی وجہ سے کوئی مسلمان ان باتوں کو چھوڑتا نہیں، اسی طرح تراویح کا بھی معاملہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل تھا

نواب صاحب محدث .. والی حدیث نقل کر کے اسکی شرح میں تحریر فرماتے ہیں :
 ”ابام ولایت کا ایک مرتبہ ہے، اللہ کی طرف سے دلی کے دن میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، حضرت عمر کو یہ درجہ اعلیٰ طور سے حاصل تھا، اکثر باتوں میں وحی انھیں کی رائے کے موافق آتی۔“ (ریفگاس ۲۷۵۲)

ترجمہ : مگر غیر متعلقین کو سب سے زیادہ چرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے ہے اس وجہ سے ان کی باتوں پر سنتوں کو یہ بہت بگڑنے سے بچنی نہیں چاہیے۔

غیر متعلقین کیلئے اہم نکتہ

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت داؤد پرزبور کا پڑھنا

بہت ہلکا کر دیا گیا تھا، وہ اپنی سواری پر زین کے جانے سے پہلے پورا زبور ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے تحت نواب صاحب فرماتے ہیں :

• اس قدر جلد زبور پڑھ لینا حضرت داؤد کا معجزہ تھا، نو دی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں سے منقول ہے کہ وہ رات میں قرآن کے چار ختم کر لیا کرتے تھے اور دن میں چار، قسطلان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کیلئے زمانہ کو سمیٹ دیتا ہے جیسے مسافت سمیٹ دیتا ہے، میں نے ابو الطاہر کو دیکھا کہ وہ رات میں قرآن کے دس ختم کرتے تھے، اور شیخ الاسلام برہان بن ابی شریف نے کہا کہ وہ رات دن میں پندرہ قرآن ختم کرتے تھے، (ایضاً ص ۴۸ ج ۱)

نہضتم !

ان باتوں پر عام مسلمانوں کو یقین کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لئے کہ کرامت نام ہی ہے ان باتوں کا جو عام طور پر پیش نہ آتی ہوں۔ وہ از قسم معجزات ہوتی ہیں، جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت باتوں کے ظاہر ہونے کا نام ہے، اسی طرح کرامت ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت باتوں کے ظاہر ہونے کا نام ہے، اس پر اعتراض یا اشکال نہیں کیا جاسکتا، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامت حجاب ہے، مگر ان باتوں کو دماغی کے سلفیوں کی عقل قبول نہیں کرتی ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دن رات میں کوئی آٹھ یا دس قرآن کیسے ختم کر سکتا ہے، وہ ان باتوں کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔ اور تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو بدعت بتلاتے ہیں، ان کے بدعت قرار دینے کی گویوں سے کیسے کیسے اللہ والے زخمی ہوتے ہیں، نواب صاحب کا یہ تشریحی نوٹ غیر مقلدین کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔

امام بخاری کے شیخ کی غلطی

امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب من ینکب او یطعن فی سبیل اللہ

اور اس کے تحت مندرجہ ذیل حدیث ذکر کی ہے۔

حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن اسحق عن انس قال بعث
النبي ﷺ وسلم اقواماً من بني سليم الى بني عامر في سبعين الخ
يعني حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی سلیم کی چند جماعتوں
کو ستر آدمیوں کے ساتھ قبیلہ بنی عامر کی طرف بھیجا تھا۔

اس کے تحت نواب صاحب لکھتے ہیں :

حافظ نے کہا کہ اس میں حفص بن عمر امام بخاری کے شیخ نے غلطی کی اور صحیح یوں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے ایک بھائی یعنی حزام بن ثمان کو اور
ستر آدمیوں کو بنی عامر کے پاس بھیجا تھا ، (ایضاً ص ۵۵)

ترجمہ ۱

غیر مقلدین شور مچایا کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حافظ بہت کمزور تھا، انھوں
نے پچاس حدیثوں میں غلطی کی ہے، اخاف غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ تم صرف ایک حدیث
پیش کرو جس میں امام ابو حنیفہ کی غلطی ثابت ہو، مگر آج تک ایک غیر مقلد نے بھی اخاف کا
یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔

مگر غیر مقلدین کا امام ابو حنیفہ کے خلاف شور مچا رہا آج تک رکا نہیں، اب یہاں
بخاری شریف کی حدیث میں امام بخاری کے شیخ کی صریح غلطی نواب صاحب نے نکال کر
دکھادی ، اور کہا کہ یہ ہے کہ امام بخاری کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا اور اسی غلط بات کو
انھوں نے جوں کا توں اپنی سب سے صحیح کتاب میں درج کر دیا۔ دیکھنا ہے کہ غیر مقلدین
امام بخاری اور ان کے شیخ کی اس صریح غلطی پر کتنا شور مچا رہا کرتے ہیں اور ان
دونوں گرامی قدر محدثین کے حافظ کے بارے میں ان کا کیا تبصرہ ہوتا ہے۔

حدیث میں امام بخاری کی غلطی

امام بخاری نے باب تائم کیلئے۔ باب من اتا منہم غرب فقتلہ

اس کے تحت امام بخاری نے حضرت انس کی حدیث اس طرح ذکر کی ہے۔

حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء

نواب صاحب فرماتے ہیں :

.. ام الربيع بنت البراء غلط ہے صحیح ام حارثہ ہے ، یہ انس بن مالک

کی پھوپھی تھیں۔ (ایضاً ص ۷۵، ج ۲)

نہضام ! اب غیر مقلدین بتلائیں کہ کس کا حافظہ کمزور تھا، امام ابو حنیفہ کا یا امیر المومنین
فی الحدیث امام بخاری کا، بخاری نے عسی حدیث اپنے شیوخ سے سنی ویسی نقل کر دی نہ بخاری
کو اور نہ ان کے شیخ و شیخ کے شیخ اور نہ ان کے شیخ کے شیخ کو پتہ چلا کہ جو نام یہ حضرات لے رہے
ہیں یہ غلط ہے جیسا کہ نواب صاحب فرماتے ہیں، یہ ان حضرات کے حدیث میں مہارت اور حافظہ
کی قوت کی بات ہے یا کچھ اور اس کا فیصلہ ناظرین خود کر لیں، یہاں غیر مقلدین چپ سادھے
رہیں گے مگر امام ابو حنیفہ کو حدیث میں ضعیف قرار دینے کا راگ خوب الاپتے رہیں گے۔

حافظ ابن حجر کا مرتبہ بخاری کے برابر

نواب صاحب فرماتے ہیں !

.. امام بخاری کے برابر ہمارے شیخ حافظ ابن حجر کا مرتبہ ہے شاید کوئی کتاب

حدیث کی ایسی ہو جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو اور صحیح بخاری تو احمد کی طرح

ان کو حفظ تھی (ایضاً ص ۶۵، ج ۲)

نہضام !

چلو امام بخاری رحمہ اللہ کا علم حدیث میں اعتبار اور امیر المومنین فی الحدیث

ہونے کا نقد تمام ہوا، ابن حجر اور بخاری دونوں برابر رہے۔

خمار سلفیت

حدیث ضعیف جداً (بہت زیادہ ضعیف)
اور مبارکپوری صاحب

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ جن حفظہ اللہ دودن سے گھر سے باہر نہیں دکھائی دیئے،

کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟

باپ - بیٹا، میں نے کل صبح مرزا پرہ کو ان کا حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا تھا،

انہوں نے کوئی صاف بات نہیں کہی، بس اتنا کہا کہ شرم سے نہیں نکلا جاتا۔

بیٹا - اصل قصہ کچھ اور ہے، شیخ جن اسکو چھپا رہے ہیں۔

باپ - وہ اصل قصہ کیا ہے بیٹا؟

بیٹا - اباجی صوفی غمگین کہہ رہے تھے کہ ادھر شیخ جن کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری

کی کتاب تحفۃ الاحوذی دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا، ان کی نگاہ مولانا مبارکپوری

کی اس عبارت پر پڑ گئی۔

”الحدیث ضعیف جداً“ یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔

باپ - تو اس میں شرم آنے کی کیا ضرورت ہے بیٹا، کوئی حدیث ہوگی جو مولانا مبارکپوری کی تحقیق میں بہت ضعیف ہوگی۔

بیٹا - اباجی اس کے بعد مولانا مبارکپوری صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

اعلم ان هذا الحديث يدل على ان تعجيل الصلوة اول وقتها افضل من تاخيرها الى اخر وقتها لان في التعجيل رضوان الله وفي التاخير عفو الله وظاهر ان العفو لا يكون الا من تقصير - (تحفہ ج ۱ ص ۱۵۵)

یعنی توجان کہ حدیث (جو بہت ضعیف ہے) دلالت کرتی ہے کہ نماز کا اول وقت میں پڑھنا اس کو مؤخر کر کے پڑھنے سے افضل ہے اس لئے کہ تعجیل میں اللہ کی خوشنودی ہے اور تاخیر میں اللہ کا عفو ہے، اور ظاہر ہے کہ معاف کرنا کوتاہی کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی مولانا مبارکپوری صاحب نے "ضعیف جداً" بہت زیادہ ضعیف حدیث کو نماز کا اول وقت میں پڑھنے کی دلیل بتایا ہے۔

اب شیخ جن جن کو مولانا مبارکپوری صاحب سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور مولانا کے بل بوتے پر احناف مقلدین سے جھگڑتے رہتے تھے، شرم آ رہی ہے کہ وہ احناف کو کیا منہ دکھائیں گے، جماعت اہلحدیث کا اتنا برا محدث ضعیف جداً سے استدلال کر رہا ہے، اب وہ کس منہ سے کہیں گے کہ احناف کی فتنہ ضعیف حدیث والی ہے۔

باپ - بیٹا شیخ جن کی پریشانی و شرمندگی بجا ہے، مولانا مبارکپوری کا یہ کلام برا خطرناک ہے، اس حدیث کا ایک راوی یعقوب بن الولید کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان من الکذابین الکبار وکان یضع الحدیث - یعنی یہ بہت بُرا جھوٹا تھا اور حدیثیں گڑھتا تھا، اور اب وہ ماتم فرماتے ہیں کہ کان یکذاب الحدیث الذی رواہ موضوع یعنی یہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا، اور جو

اس نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ موضوع ہے۔ اس جعلی اور بناوٹی حدیث سے مولانا مبارکپوری نے استدلال کیا ہے، واقعہ بڑے شرم کی بات ہے شیخ جن کی شرمندگی برحق ہے۔

بیٹا۔ اباجی احاف علماء اگر ضعیف حدیث سے استدلال کریں تو حرام ہو اور ہمارے علماء ضعیف حدیث سے استدلال کریں اور ضعیف جلد ۱۰ تک کو دلیل بتا کر پیش کریں تو یہ عین دین و شریعت ہو، کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟

باپ۔ بیٹا بے انصافی تو ہے اور مرتکب بے انصافی ہے۔

بیٹا۔ اباجی ہم الحمد للہ لوگ ایسی مرتکب بے انصافی کرتے ہیں اور جعلی اور بناوٹی حدیث سے دینی مسائل میں استدلال کرتے ہیں پھر بھی ہماری الحمد للہ شیت اور سلفیت بے داغ رہتی ہے، ایسا کیوں؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

نماز تراویح کی کتنی رکعتیں

بیٹا۔ اباجی۔ بیروت سے مصنف ابن ابی شیبہ کا نیا ایڈیشن چھپ کر آیا ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔

باپ۔ بیٹا، ضرور اس کا مطالعہ کرو، یہ کتاب حدیث کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس کے مصنف ہمارے حضرت امام بخاری کے استاذ تھے، بڑے جلیل القدر محدث تھے، فن حدیث کے امام تھے۔

بیٹا۔ اباجی اس کتاب کی دوسری جلد میں ص ۲۸۵ پر یہ عنوان ہے :

کم یصلی فی رمضان من رکعتہ

اس کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا جب ترجمہ کرتا ہوں تو اس باب کے تحت جتنی حدیثیں ہیں وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں اسلئے آپ اس عنوان والی

عبارت کو صحیح ترجمہ کر دیں۔

باب - بیٹا، عبارت تو کوئی پیچیدہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ بہت سہل ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ نمازیں کتنی رکعت تراویح پڑھنی جائے گی۔

بیٹا - اباجی، یہی ترجمہ میں بھی کر رہا ہوں مگر جب اس باب کے تحت جو احادیث ہیں ان کو پڑھتا ہوں تو میرا سر گھبرانے لگتا ہے، اس لئے کہ اس باب کے تحت مصنف نے تیرہ حدیثیں ذکر کی ہیں، مگر آٹھ رکعت والی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔

باب - بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا اس تراویح کی رکعتوں کا عدد تو آٹھ ہی ہے۔ آٹھ سے زائد جتنی رکعتیں ہیں سب حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے وہ سنت نہیں ہے، ہم لوگ اسکو بدعتِ عمری کہتے ہیں، مصنف نے ضرور آٹھ رکعت والی حدیث ذکر کی ہوگی۔ اباجی میں نے خوب غور کر لیا ہے، بار بار ان تیرہ حدیثوں کو پڑھا ہے مگر امام بخاری کے استاد نے ایک حدیث بھی آٹھ رکعت والی ذکر نہیں کی ہے، میرا سر اس وجہ سے چکا رہا ہے۔

باب - مصنف نے بیس رکعت والی حدیث ذکر کی ہے ؟

بیٹا - اباجی ایک نہیں بیس رکعت والی کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، تیرہ میں سے نو حدیثیں بیس رکعت والی ہیں، شروع کی سات حدیثیں مسلسل بیس والی ہیں پھر گیارہوں کی حدیث بیس والی ہے، پھر تیرہوں کی یعنی اخیر والی حدیث بھی بیس والی ہے، یعنی بیس رکعت والی حدیث سے باب کو شروع بھی کیا ہے اور بیس ہی والی حدیث پر باب ختم بھی کیا ہے۔

باب - بیٹا، تم آئم غلم والی احادیث کی کتابیں مت دیکھا کرو بخاری سلم دیکھا کرو۔

بیٹا - اباجی، بخاری کے استاد والی کتاب آئم غلم والی کیسے ہوگی ؟

باب - ہماری جماعت کے مصلحت سے ایسی تعاضا ہے، اچھا دیکھو یہ کتاب کسی منفی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، ورنہ ہماری بڑی سوائی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ آٹھ رکعت

تراویح کا وجود صحابہ و تابعین کے زمانہ میں نہیں تھا۔

بیٹا۔ اباجی، امام بخاری کے استاذ کو آٹھ رکعت تراویح والی کوئی حدیث کیوں نہیں ملی؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین علماء کی بے اصولی پر شیخ جنم کی ناراضگی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جنم حفظہ اللہ مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور انکو فن حدیث کا امام سمجھتے تھے۔

باپ۔ جی بیٹا، ہماری جماعت میں محدث مبارکپوری بڑی نرالی شان کے عالم تھے، ترمذی کی شرح لکھی ہے جس کا ڈنکا عرب و عجم میں بج رہا ہے، اور مقلدین کے سینوں پر سانپ لوٹ رہا ہے۔

بیٹا۔ اباجی مگر کل چوپال میں شیخ جنم کا مولانا مبارکپوری کے خلاف کچھ اور ہی تبصرہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مبارکپوری بڑے بے اصول محدث تھے، محدث کو با اصول ہونا چاہئے، بے اصول نہیں۔

باپ۔ بیٹا، مولانا مبارکپوری کی کسی بات پر وہ تبصرہ کر رہے تھے؟

بیٹا۔ اباجی شیخ جنم کہہ رہے تھے کہ مولانا مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب تحقیق الکلام میں مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کی بہت سی حدیثیں اور صحابہ کے آثار ذکر کئے ہیں اور سب کو رد کر دیا ہے کہ یہ سارے آثار اور یہ ساری حدیثیں منعیف ہیں۔

باپ۔ جی بیٹا، تحقیق الکلام میں مولانا نے بڑی تحقیق فرمائی ہے، مسلم شریف کی بھی حدیثوں پر ایسا محققانہ کلام کیلئے ہے کہ اس کی حدیثوں کو بھی ناقابل اعتبار کر کے دکھلادیا ہے

یہ تو ان کا بڑا کمال ہے شیخ جن کو تو خوش ہونا چاہئے تھا کہ اخاف نے مسلم شریف کی بھی جن احادیث کو دیں بنایا ہے، ہمارے محدث اعظم نے ان کا بھی بخیر اوجھڑ دیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، شیخ جن کہہ رہے تھے کہ ترمذی شریف میں وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی حدیث آئی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں امام ترمذی امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، تو اس پر ہمارے محدث اعظم صاحب فرماتے ہیں قلت احادیث هذا الباب كثيرة لا يشد بعضها بعضا مجموعها يدل على ان لها اصلاً۔ یعنی وضو میں بسم اللہ پڑھنے والی حدیثیں بہت ہیں، اگرچہ وہ سب ضعیف ہیں، مگر ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اس لئے ان کا مجموعہ بتلاتا ہے کہ بیشک ان کی کوئی اصل ضرور ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ترمذی والی حدیث جو کہ ضعیف ہے اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا کہنا ہے یا شرط ہے۔

باپ۔ بیٹا ہمارے محدث صاحب نے بڑی تحقیق فرمائی ہے اصول حدیث کا یہی قاعدہ ہے کہ جب چند حدیثیں ضعیف ہوں تو بعض کو بعض سے قوت پہنچتی ہے ان کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کا مجموعہ حدیث کو قوی کر دیتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن کو تو یہی اعتراض ہے کہ جب بسم اللہ والی چند حدیثیں مل کر قوی ہو گئیں اور ان سے مولانا مبارکپوری نے بسم اللہ پڑھنے کو وضو میں شرط اور رکن قرار دیا تو عدم قرأت خلف الامام والی بیسوں حدیثوں کو مولانا مبارکپوری نے کیوں رد کر دیا، اگر بالفرض سب حدیثیں ضعیف بھی مان لی جائیں تو کیا ان کا مجموعہ ان احادیث کو قوی نہیں کرتا ہے؟ اور کیا ان احادیث کی کوئی اصل نہ ہوگی یہ تو سترج بے اصولا پن ہے کہ ایک جگہ چند ضعیف حدیثیں ایک دوسرے سے ملکر

قوی ہو جاتی ہیں اور ایک جگہ نہیں۔

باپ - بیٹا۔ شیخ حبن کا اشکال بڑا جانا رہا ہے اور ان کی بات یہ صحیح ہے، مگر اس طرح کی باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیئے اس سے ہماری جماعت کا نقصان ہوگا۔
بیٹا - اباجی اصولی بات کرنے سے ہماری جماعت کا نقصان کیوں ہوتا ہے؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

عورتوں اور مردوں کی نماز اور شیخ ہد ہد کا وعظ

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی آج کل شیخ ہد ہد بڑے زور و زور سے وعظ کر رہے ہیں۔
باپ - جی بیٹا۔ شیخ ہد ہد حفظہ اللہ ہماری جماعت اہلحدیث کے بڑے پرجوش عالم اور داعظ ہیں، احاف ان کے نام ہی سے گھبراتے ہیں، آج کل ان کے وعظ کا موضوع کیا ہے بیٹا؟

بیٹا - اباجی، آج کل ان کی تقریر کا دوسرا موضوع ہے ایک یہ کہ خفی گھرانے کی عورتوں کی نماز نجی والی نماز نہیں ہے، ان کی عورتیں مرد کی طرح نماز نہیں پڑھتی ہیں مالا مال کہ سنت یہ ہے کہ عورتیں بھی مرد والی نماز پڑھیں، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ مردوں کو بلا ٹوپی پہننے یعنی ننگے سر نماز پڑھنا چاہئے، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے یعنی آپ کا سر نمازیں ڈھکا نہیں ہوتا تھا۔
باپ - بیٹا، یہ دونوں موضوع بڑے اہم ہیں، شیخ ہد ہد نے زمانہ کی بغض بھانپ کر ان کا انتخاب کیا ہے۔ احاف نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی بدعت ایجاد کی ہے، اور ان کی عورتیں سجدہ سکرٹ کر کرتی ہیں۔ یعنی نمازیں ان کا سر نہ اونچا نہیں رہتا ہے جیسا ہم اہلحدیث گھرانوں کی عورتوں کا سر نہ اٹھا رہا ہے۔

بیٹا - اباجی، مگر ہمارے شیخ جن حفظہ اللہ کو شیخ بد مذہبی تقریر پر سخت اعتراض ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کا فرق تمام مذاہب میں ہے، اور
 کھلے سر نما پڑھنا خود ہمارے علماء کو پسند نہیں تھا، شیخ جن فرماتے ہیں
 کہ کسی حنفی نے نہیں بلکہ غلام ابن زشدہ لکھی نے اپنی مشہور نماز کتاب
 بدایۃ المحبت تھلہ میں صاف صاف لکھا ہے۔

المرأۃ یتخالف حکمها فی الصلوۃ حکم الرجل (صفحہ ۲)

یعنی نماز کے سلسلہ میں عورتوں کے بہت سے احکام مردوں سے الگ ہیں۔

باپ - بیٹا، مگر حدیث میں تو ہے کہ مکملواکمہ رأیتہ فی أصلی
 بیٹا - اباجی، اس حدیث پاک کے مخاطب مرد ہیں یا عورتیں، آنحضرتؐ نے یہ کس
 فرمایا ہے؟

باپ - بیٹا حدیث پاک میں تو اصل مخاطب مرد ہی ہیں۔

بیٹا - تو اباجی، اس حدیث کو عورتوں پر پسپا کرنا یہ حدیث کی تحریف نہیں ہے؟

باپ - یہ تو نہیں بیٹا۔

ضروری نوٹ

زمرم کے خریدار اپنا نیا خریداری نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔
 اور خط و کتابت میں اسی کا حوالہ دیں۔

محمد اجمل مفتاحی مسو ناتھ بھنجن یو پی انڈیا

برطانیہ کا سفر

۲۸ جولائی - آج دوپہر کا کھانا عزیزم مولوی یوسف ساچا سلمہ کے میاں تھا، یہ باٹلی شہر میں رہتے ہیں، علم و مطالعہ کے شوقین ہیں، کھانے میں دوسرے بہت سے شاگرد بھی تھے، کھانا بھی ہوتا رہا اور مختلف علمی موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی رہی، دسترخوان کی یہ مجلس علمی مجلس بن گئی تھی، شاگردوں کا جھگڑا ہوا اور سب دینی و علمی مزاج کے نوجوانان صالح ہوں تو طبیعت بڑی کھلتی ہے، خصوصاً استاد اپنی محنت کا پھل سامنے دیکھتا ہے تو اس کو روحانی خوشی ہوتی ہے، احمد شہر برطانیہ میں میرے شاگرد عام طور پر دین و علم سے لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں۔

آج دوپہر بعد سوئیاں بات ہو میرے شاگرد ہیں اور ایک مسجد میں امام ہیں کی مسجد میں میرا بیان تھا، کھانے سے فراغت کے بعد تھوڑا آرام کیا اور پھر اسی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی، ظہر بعد تقریباً آدھ گھنٹہ میرا بیان ہوا۔

ڈابھیل کے قریب لاچور ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی بستی ہے، یہ وہی لاچور ہے جس کی طرف مولانا عبدالرحیم لاچوری صاحب فتاویٰ رحیمہ کا نسبت ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن یہی لاچور ہے، اس بستی میں ایک بزرگ ہستی حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کی ہے، جن کے صاحبزادہ عزیزم مولوی مفتی یوسف سلمہ میرے شاگرد ہیں، معلوم ہوا تھا

کہ مولانا عبدالقدوس صاحب باٹلی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے پرانا نیا مذاق تعلق ہے، عصر کی نماز کے بعد ان سے ملنے گیا، اب مولانا بہت عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میری تقریر انھوں نے جو گھر پر رہ کر ہی سنی تھی اسے پسند کیا، تھوڑی دیر ان کے پاس رہ کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔

عصر بعد آج باٹلی کی جامع مسجد میں میرا بیان تھا، تقریباً ایک گھنٹہ بیان ہوا، الحمد للہ لوگوں نے توجہ اور انہماک سے میری بات سنی، بیان کے بعد سوال و جواب کا بھی سلسلہ رہا، میں محسوس کر رہا تھا کہ غیر مقلدیت کے فتنے نے برطانیہ میں اذہان کو بڑا خراب کیا ہے، اور دینی شکر رکھنے والے لوگ اس فتنے سے کافی پریشان ہیں، بات صرف آئین بالجہر اور رفع یدین تک کی ہوتی تو غیر مقلدین سے کوئی شکایت نہ ہوتی، مگر انھوں نے ذہنوں کو بگاڑا ہے، اسلاف سے بدلتی و بدگمانی پیدا کی ہے، تصوف اور اہل تصوف پر ان کے خطرناک حملوں نے ہماری اسلامی تاریخ کا چہرہ مسخ کیا ہے، نوجوان مجھ سے سوالات کر رہے تھے، بوڑھوں کے چہرے پر شک و شبہ کی مندی کے آثار تھے، الحمد للہ اس مجلس میں سینوں کے شکوک و شبہات رفع ہوئے۔ ابھی اوپر تذکرہ ڈا بھیل سے قریب بستی لاجپور کا ہوا، اس بستی میں لاجپور کی ایک

گزشتہ صفحہ کا ماحشہ

(۱) عزیز مولوی یوسف سلمہ ماشاء اللہ باٹلی شہر میں ایک مقام بنائے ہوئے ہیں، یہ مفتی بھی ہیں لوگوں کو دیکھا کہ اپنے مسائل میں ان پر اعتماد کرتے ہیں اور انکی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈا بھیل میں جن طلبہ نے مجھ سے بطور خاص استفادہ کیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، عرفی ابو جوتھوڑا بہت انھوں نے مجھ سے سیکھا تھا اس کا انھوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور اپنی صلاحیت و لیاقت کو بڑھانے میں اس سے کام لیا، بڑے پھر تیلے اور تیز بات کرنے والے نیر کام کرنے والے نوجوان ہیں۔ باٹلی کے ایک ہمامہ میں پڑھاتے بھی ہیں، پچیس تیس سال بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ نگران کے محبت کا انداز روز اول ہی جیسا تھا۔

اللہم زد علمہ و ادفع شانہ

دوسری بڑی عظیم صاحب نفس و کمال ہستی مولانا مفتی مرغوب احمد لاچوری کی تھی، مولانا مرغوب احمد رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے بڑے ذی علم علماء میں سے تھے، عرصہ دراز تک رنگون میں مفتی کے اہم عہدہ پر تھے اور ان کے فادائی اودان کے علم و رنگون والوں نے بڑا فائدہ اٹھایا تھا انھیں مفتی مرغوب احمد صاحب کے پوتے اور میرے عزیز شاگرد مولوی مرغوب احمد سلمہ جن کا نام اپنے دادا کے نام ہی پر ہے، باپنی میں رہتے ہیں، آج رات کا کھانا ان کے میاں تھا (۱)۔ مولوی مرغوب احمد سلمہ بڑے نشیط پھر تیلے صاحب ذوق اور صاحب مطالعہ نوجوان صاحب ہیں۔

(۱) عزیزم مولوی مرغوب احمد سلمہ ڈابھیل میں میرے شاگرد تھے، ان کے والد جن کا نام مولوی اسماعیل ہے، بھائی میاں کے نام سے مشہور ہیں، بڑے مہمان نواز، افسردالے، بڑے غلص اور ظاہر و باطن کے پاک صاف آدمی ہیں، چہرہ دیکھو تو معصومیت کا پتلا نظر آتے ہیں، مہانوں کا استقبال اس خوشی سے کرتے ہیں کہ مہمان کا دل خوش ہو جلتے۔ ڈابھیل کے قیام کے زمانہ میں میرا ان کے گھر کثرت سے جانا ہوتا تھا، طبیعت گھبراتی تھی، یا کام کی تھکاوٹ کا احساس ہوتا تو بھائی میاں کے گھر ہم لوگ پہنچتے، عام طور پر میرے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس مولانا قاری احمد اسٹر صاحب بھاگلپوری قاسمی بھی ہوتے۔ ایک جمعہ ناغہ کر کے ان کے گھر لاچور جانا تو ہم دونوں کا عمومی معمول تھا، انھیں بھائی میاں کے صاحبزادہ مولوی مرغوب احمد سلمہ ہیں جن کے دادا مفتی رنگون مولانا مرغوب احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، پڑھنے کے زمانہ میں مولوی مرغوب بڑے کھلنڈر تھے پڑھائی سے بھاگتے تھے مگر آج یہی مولوی مرغوب برطانیہ کے بائی شہر میں اپنا اچھا مقام پیدا کئے ہوئے دین کے کام میں لگے ہیں، صاحبِ قلم ہیں، کئی چھوٹے بڑے رسالوں کے مصنف ہیں، علمی کاموں کا ذوق خوب رکھتے ہیں، آج کل اپنے دادا مرحوم کے فتووں کی ترتیب میں لگے ہوئے ہیں، کل کے مرغوب احمد احمد آج کے مرغوب احمد ہیں یہ انقلاب دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور یقین ہو گیا کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں مایاں نہیں جاتی ہے۔

اللہم زد علمہ وبارک فی حیاتہ

ڈا ہیل میں مجھ سے پڑھا ہے اور پھر یہ برطانیہ کے ہو گئے ان سے میری ملاقات ایام طالب علمی کے بعد پہلی دفعہ ہو رہی تھی، اشارہ اس دیا ر غیر میں دین کا کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا جذبہ اور لگن ہے۔

مولانا مرغوب نے کھانے پر کافی اہتمام کیا تھا، ان کے ساتھیوں اور میرے شاگردوں کی ان کے دسترخوان پر ایک جماعت تھی، کھانا بھی ہوتا رہا اور دلچسپ دینی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ ان شاگردوں نے محبت کا حق ادا کر دیا، قدم قدم پر احترام و عقیدت کا معاملہ کرتے رہے۔ مولوی مرغوب سلمہ کی علمی ترقی اور ان کا علمی ذوق دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔

ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور پھر تقریباً سبھی میرے ساتھ میری قیام گاہ پر آ گئے اور دیر رات تک ان کے ساتھ مجلس رہی، پھر میں سونے کے بستر پر گیا اور یہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

۲۸ جولائی۔ آج صبح فجر کی نماز اپنی قیام گاہ ہی پر پڑھی اور تفریح کے ارادہ سے باہر نکلا اور کمرہ کا دروازہ لاک کر دیا، یہ خیال نہیں رہا کہ لاک کی چابی تو اندر سے لاک میں لگی ہوئی ہے، اب دروازہ بند میں باہر، جب تفریح سے واپس ہوا تو دروازہ نہیں کھل رہا ہے، پریشان تھا کہ مولوی یوسف سانچے دیکھ لیا کریں باہر پریشان کھڑا ہوں وہ دھڑکے آئے اور دوسری چابی سے دروازہ کھولا۔

ڈیوڈ بری میں ایک دینی درس گاہ تعلیم الاسلام کے نام سے ہے یہاں دورہ تک کی تسلیم ہوتی ہے، مولوی یوسف ساچا اسی دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، آج پروگرام اس مدرسہ کو دیکھنے اور یہاں کے اساتذہ سے ملاقات کا تھا، ناشتہ کے بعد ہم لوگ یوسف ساچا کے ساتھ مدرسہ دیکھنے گئے، یہ مدرسہ تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے، یہاں مختلف شہروں اور ملکوں کی کئی جماعت ٹھہری تھی، یہ وہ لوگ تھے جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے مگر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے فقیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے، دین سیکھنا اور دین کی راہ پر لگانا تبلیغی جماعت کا اصل کام ہے، انہوں کو گمراہ جماعتوں کو دین کا یہ خالص کام بھی پسند نہیں آتا۔

مدرسہ تعلیم القرآن میں اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیالات ہوا، گفتگو کا اصل مرکز فقہی تعلیمیت ہی تھا، یہاں کے شیخ اکھیت بڑودہ گجرات کے مولانا مصلح الدین صاحب ہیں، غرضہ کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، اس اچانک ملاقات سے ہم دونوں ہی کو خوش ہوئی، مولانا مصلح الدین صاحب میری کتابوں کے تہہ درداں اور اذیت رے کام کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی مولانا قمر الدین بڑودہ شہر کی بڑی فضاں اور مقبول شخصیت ہیں، دونوں بھائی بڑے نستعلیق خوش منکر و خوش مزاج ہیں۔

مدرسہ تعلیم القرآن سلام کے صدر مدرس مولانا عبدالرشید صاحب بابانی ہیں، میرے مدرسہ پہنچنے کے وقت یہ وجود نہیں تھے، جب انکو اطلاع ہوئی تو ملنے آگئے اور بڑے خلوص سے ملے غالباً پاکستانی ہیں، پاکستانی علماء کی خاص بات یہ ہے کہ وہ علمائے دیوبند کو دیکھ کر نہاں ہوجاتے ہیں۔ مولانا بابانی سے دیر تک گفتگو رہی، پھر ہم اپنی قیامگاہ واپس آگئے۔ آج مولوی یوسف ساپا، مولوی مرغوب اور مولوی اسماعیل کے ساتھ ایک شاپنگ سنٹر گیا، کچھ سامان بھی خریدا گیا، آج ہی عصر بعد سجدہ زکریا میں میرا بیان تھا، جو ہوا، آج رات کا کھانا مولوی مرغوب احمد سلمہ ہی کے گھر تھا، کھانے سے فارغ ہو کر اپنی قیامگاہ پر آگئے۔

سجدہ زکریا حضرت شیخ اکھیت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین برطانیہ بڑی تعداد میں ہیں، شیخ نے اپنی آخری عمر میں برطانیہ والوں کو اپنے فیوض و برکات سے خوب نوازا تھا، آپ کا رہنماں کا پورا مہینہ بھی یہاں گزارا ہے، شیخ کی برکات کا ہر جگہ نظر آتا ہے، دینی مدرسوں کا قیام، اور تبلیغی جماعت کی چلتی پھرت، خانقاہوں کا وجود جو آج برطانیہ کے چپے چپے پر نظر آتا ہے اس پر شیخ ہی کی توجہات اور آپ ہی کی نگرانیوں کا بڑا حصہ ہے۔

۲۹ جولائی۔ آج صبح ناشتہ مولوی ساپا کے یہاں ہوا، آج ہی بھجے BLACKBURN

بلاک برن جانا تھا۔ مجھے یسے کیلئے مولوی اسماعیل سہل کے برادر نسبتی آنے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گاڑی لے کر آگئے، یہ حضرات پنجے صبح پہنچے ہم سفر کیلئے تیار تھے، بلاک برن باٹھی سے تقریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہے، جب ہم یہاں پہنچے تو ٹنبر کی خانہ کا وقت قریب تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اور کھانا کھا کر ہم نے آرام کیا۔

یہاں ہماری قیامگاہ ایک عام مسافر خانہ تھا، یہ مسافر خانہ عبدالرشید مین خان جو بلاک برن کے بڑے تاجروں میں سے ہیں، غلام اور سفار کے قیام کیلئے بنوایا ہے اس مسافر خانہ یا مہمان خانہ میں ضروریات کی ہر چیز ہے۔ پنگ، ٹیکہ اور اوڑھنے کا سامان، سحر سامان کے علاوہ مٹی بھی ہے۔ اور مٹیغ ناشتہ دکھانے کی تمام اشیاء اور اسی کے ساتھ مختلف قسم کے پھل، جیلیاں، بسکٹ وغیرہ ہر وقت ہضر اور موجود گیس کا چولہا بھی جو مسافر چاہے پائے بنائے، ناشتہ کرے، کھانا کھالے، اور ایک تختی پر یہ بھی لکھا ہوا نظر آیا کہ اگر کوئی چیز ہوتہ فون کر کے گھر اطلاع کر دی جائے، فون کرنے پر وہ چیز حاضر کر دی جاتی ہے، ویسے حاجی صاحب کے آدمی روزانہ خود ہی صبح و شام مٹیغ کو چیک کرتے رہتے ہیں اور جو چیز ہویا کم ہو اس کا وہ انتظام کرتا ہے، یہ س نے بعض پاکستانی سفار کو دیکھا کہ اس مہمان خانہ سے خوب نائدہ اٹھا رہے ہیں، نائدہ تر وہ باورچی خانہ ہی میں نظر آتے تھے۔

عصر بعد ہم اس شہر کو دیکھنے اور گھومنے کیلئے نکلے یہ شہر بہت چھوٹا ہے، کوئی خاص تیر دیکھنے کی نہیں تھی، دور قدیم میں یہاں کشتی رانی کا جو نظام تھا اور اس کیلئے ایک ٹاس ڈنگ سے نہروں کو بنایا گیا تھا اس کو دیکھا۔

آج عصر بعد یہاں مدرسہ محمودیہ میں میرا خطاب تھا، احمد شہ خطاب بڑا موثر تھا۔ خطاب کے بعد لوگ مصافحہ کیلئے ٹوٹ پڑے، یہاں مغرب بعد علمائے کرام کی ایک مجلس رکھی گئی تھی، اس میں نوجوان علماء جمع ہوئے، ان سے سلفیت کے فتنہ کے بارے میں گفتگو رہی، مگر کچھ ایسا معلوم ہوا کہ یہ جمع ہونے والے نوجوانوں میں کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا، ان میں

علم کا کوئی ذوق شوق نظر آیا، نہ ان میں کوئی صاحب صلاحیت نظر آیا، یہ برطانیہ جیسے ملک میں رہنے والے تھے مگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے انکو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہر حال ان کے گفتگو بہت غیر مفید رہی بلکہ ان سے ملی کہ شدید ذہنی کوفت ہوئی، جب میں نوجوانوں کو بوجھایا دیکھتا ہوں اور ان نوجوانوں یا خواجواہ کا بزرگی کا مظاہرہ نظر آتا ہے تو مجھے ان کی اہمیت پر بڑا تعجب اور افسوس ہوتا ہے، جو زمانہ علمی صلاحیت کے بڑھانے کا ہوتا ہے یہ اس سے بے پرواہ اپنا وقت اپنے سر کی پگڑی درست کرنے میں ضائع کرتے ہیں۔

محمد اجمل مفتاحی منو ناتھ
ہنجن یوپی انڈیا

امعان حق

رد غیر مقلدیت پر ایک تازہ اور نئی پیشکش

بقلم - مولانا محمد البکر غازی پوری

صفحات - ۳۷۵ - مجلد - قیمت ۱۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ اتریشیہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور - یوپی

وی، پی ہرگز نہ طلب کریں

محمد اجمال مفتاحی

سے شائع ہونے والا مقامی
دینی و علمی مجلہ

نماضنامہ

شمارہ ۲

ربیع الاول، ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

جلد ۸

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰/- روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈالر امریکی

پست

مکتبہ انثریہ قاسمی سنزل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۵۲۸۲۲۲۱۷۷

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۰	" "	حید اور جمعہ اگر ایک ہی روز پڑ جائیں تو کیا جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے؟
۲۲	مولانا رشید احمد فریدی	اجتماعی تلاوت کی مشروعیت
۳۰	نور الدین نور اللہ الاعظمی	مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب رسول اکرم کی نماز پر ایک نظر
۴۰	محمد ابو بکر غازی پوری	ان حضرات نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے
۴۲	ابن الحسن عباسی	شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ
۴۴	" "	حافظ ابن حجرؒ
۴۶	" "	شیخ عبدالحق محمد ث دہلویؒ
۴۸	طاہر شیرازی	خوار سلفیت
۵۴	محمد ابو بکر غازی پوری	برطانیہ کا سفر
۶۴	" "	تھانیز پر جو شمال آساں جاتا رہا (نظم)

ایاکم ومحدثات الامور

بدعتوں سے دور رہو

اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے - ایاکم ومحدثات الامور یعنی مسلمانوں دین میں جو نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہوں ان سے دور رہو -
محدثات الامور کون سی چیزیں ہیں ؟ جن کا ذکر قرآن میں نہ ہو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ذکر نہ ہو، صحابہ کرام کی زندگی میں جن کا نام و نشان نہ ہو، فقہائے امت اور صلحاء امت نے ان سے اپنا دامن بچا یا ہو اور ان کی زندگی میں ان کا کہیں مذکور نہ ہو۔ یہی چیزیں محدثات الامور یعنی شرعی بدعتیں ہیں، جن سے بچنے کا اور دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس لئے کہ محدثات الامور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ گمراہی ہیں، یعنی ہر وہ کام جس کا شریعت میں پتہ نہ ہو اور دین کے نام پر اس کو انسان اپنی زندگی میں داخل کرے گا تو وہ انسان گمراہ قرار پائے گا اور اس کا وہ کام گمراہی ہوگا۔ گمراہ انسان کا راستہ جنت کا نہیں ہے، اس کی بدعت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔

شیطان اللہ کے بندوں پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، کبھی اس کا حملہ ایسا خفیہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شیطانی کام ہے، بعض کام بظاہر بہت خوبصورت اور دین کے بارہ میں نظر آتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں شیطانی کام

مثلاً ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ چراغاں، نعت اور مدح صحابہ کے نام پر جلوس نکالے جائیں گے، جگہ جگہ میلاد کی مجلسیں قائم ہوں گی اور لوگ جھوم جھوم کر مصلوۃ و سلام پڑھیں گے، گھر دس اچھے اچھے کھانے پکیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، بظاہر یہ سارے کام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار ہے، شیطان نے ان کام کرنے والوں کے ذہنوں میں یہی بیٹھا دیا ہے، اور جو ان کاموں کے دور رس ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں صحابہ سے عقیدت نہیں۔

مگر ہم اپنے ان بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا بناؤ امت محمدیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی زیادہ آنحضور کا کوئی عاشق تھا، فقہائے کرام اور محدثین غلام سے زیادہ کہیں ہم نے دین کو سمجھا ہے، آخر جن باتوں کو ہم ماہر ربیع الاول میں دین کی بات سمجھ کر کر رہے ہیں اور ان کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا لازمی نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کاموں کو صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے کیوں نہیں کیا، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خلفائے راشدین سے زیادہ جان چھڑکنے والا اور اسلام اور شریعت سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے کیا حضرت ابو بکرؓ نے ان کاموں کو کیا تھا، عمر فاروقؓ نے کیا تھا، عثمانؓ غنی اور علیؓ مرتضیٰ نے کیا تھا، خالد و ضرارؓ نے کیا تھا، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور ابن عباسؓ دوسرے کسی صحابی نے محبت کا اظہار کبھی اپنی زندگی میں اس انداز میں کیا تھا۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دوسرا دور ہے، اس کے بعد تبع تابعین پھر فقہاء و محدثین کا دور ہے، ہمیں بتلایا جائے کہ کسی تابعی نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے مدح صحابہ کے ناکارہ جلوس نکالا، عید میلاد النبی کے نام پر میلاد کی مجلسیں قائم کیں، گھر دس چراغاں کیا۔

اگر یہ دین کا کام ہے تو ان کی زندگی میں ان دین کا کاموں کی پرچائیں کیوں نظر نہیں آتی ہے۔

اگر یہ شریعت کا کام ہے اور اللہ و رسول کے راضی کرنے والا کام ہے تو شریعت

پر عمل کرنے والے ہمارے اسلاف تھے اور اللہ و رسول کو راضی کرنے کا جذبہ ہم سے زیادہ صحابہ و تابعین میں تھا، آخر ان لوگوں نے محبت و عقیدت کے اظہار کا یہ ڈھنگ کیوں نہیں اختیار کیا؟

اگر مسلمان صرف اس پہلو سے عید میلاد النبی کے نام پر جو انھوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں اس پر غور کر لیں تو شیطان نے جو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے وہ پردہ ہٹ سکتا ہے، اور انسان کو صراطِ مستقیم کی روشنی نظر آ جائے گی۔
اللہم اھدنا الی الصراط المستقیم

اعلان

پاکستانی حضرات زمزم کی خریداری کیلئے اس پتہ پر
رابطہ قائم کریں۔

مولانا ابوالیاس ملکابٹوی صاحب

جامعہ سراج العلوم

عید گاہ لودھراں۔ پاکستان

مکمل احکام مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ البدن الصوم۔ (ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۲۵)

یعنی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔

زکوٰۃ کا اصل مقصود دل کی صفائی ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے خذ من اموالہم

صدقة تطہرہم و تنزکيہم بہا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال

سے زکوٰۃ لیں تاکہ آپ انکو اس کے ذریعہ سے پاک کریں اور ان کے قلوب کی صفائی کریں،

یعنی زکوٰۃ مالوں کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح روزہ سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے کہ اس

بخل اور حرص جیسی مذموم صفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح روزہ بھی بدن کی درستگی اور صحت کا ذریعہ بنا کرتا ہے، روزہ سے

بہت سی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے، غلط قسم کی خواہشات پر آدمی قابو پالیتا ہے، گناہوں

سے بچا رہتا ہے، اللہ کی طرف روزہ دار کی توجہ رہتی ہے، ان سب باتوں کا اثر قلب

پر تو پڑتا ہی ہے انسان ظاہری اعتبار سے بھی بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ بہت سے اسلاف کا معمول کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا، آنحضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، صرف بیماری

کی حالت میں ان سے روزہ چھوٹا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تقریباً یہ حال تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کثرت سے روزہ رکھتی تھیں، اور تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اللہ والوں کا تو شمار ہی نہیں ہے کہ ان میں کتنے تھے جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، امام بخاری کا بھی یہی حال تھا کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کی نماز سے پچیس درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ (ایضاً ص ۲۶۴) نماز یا جماعت سنت ہو کہ وہ ہے، اس کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب تنہا کی نماز سے ستائیس گنا ہوتا ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں لوگ پڑے سوئے ہوں اور نماز یا جماعت نہ پڑھیں، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو منافق ہوتا وہی جماعت میں حاضر ہونے سے پیچھے رہتا۔ بلا ضرورت شدیدہ اور عذر شرعی نماز یا جماعت سے نہ پڑھتا حرام ہے اور ایسے لوگ بڑے اجر سے محروم رہتے ہیں۔

بعض لوگ نماز یا جماعت نہ پڑھنے کا یہ عذر تراشتے ہیں کہ اس کیلئے ان کو اپنی دوکان بند کرنا پڑے گا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے دنیا کے نفع کی خاطر آخرت کے ثواب سے اپنے کو محروم کرنا بڑی بد بختی کی بات ہے۔

(۳) حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **ایاکم وشرک السرائر، قالوا وما شرک السرائر؟ قال: ان یقوم احدکم یرین صلاته جاحداً لی نظر الناس الیہ فذلک شرک السرائر۔** (ایضاً ص ۳۶۵)

یعنی تم لوگ پوشیدہ شرک سے بچو گوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز کیلئے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو اچھی بنانے کا خوب تکلف کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، یہی پوشیدہ شرک ہے۔

دوسروں کو دکھلانے کیلئے کوئی کام کرنا اللہ کے مخلص بندوں کا کام نہیں ہے،
 ریاکاری و نفاق کی علامت ہے، منافقین ہی دکھاوا کا کام کیا کرتے تھے، قرآن میں
 کہا گیا ہے **يَرَاؤْنَ النَّاسَ** یعنی منافقین کی عبادت دکھاوے کی ہو اگر تہی، ہر کام
 عبادت کی روح اخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات کو
 نگاہ میں رکھ کر آدمی دین کا کام کرے، دکھاوے کا کام اتنا برا ہے کہ اس کو خنیہ شرک
 سمجھا گیا ہے۔

ادھر کی حدیث میں اللہ کے رسول نے اسی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، آپ نے
 فرمایا کہ چھپے ہوئے شرک سے بچو، اور چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے، تو صحابہ کے پوچھنے
 پر آپ نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کے بیچ مثلاً نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کو بہت خوبصورت
 بنا کر کے پڑھ رہا ہے، خوب لہذا قیام کرتا ہے، رکوع اور سجدہ دیر تک کرتا ہے، خشوع
 و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے، گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی
 چھپے دعا دیر تک مانگتا ہے، گویا جنید و شبلی بنا ہوا ہے، مگر اس کی ساری محنت
 دوسروں کو دکھاوے کیلئے ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات اس کے پیش نظر
 نہیں ہوتی، گویا وہ یہ نماز خدا کیلئے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لئے
 پڑھ رہا ہے، اور جو عبادت دوسروں کے لئے کی جائے حالانکہ وہ عبادت صرف اللہ
 کے لئے تھی تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کر لیا، اور شرک اسی کا
 نام ہے۔

(۴) حسن بھری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا کہ آدمی کے بخیل ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام یا جائے اور وہ
 مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ (ایضاً ص ۲۹۹)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنی پس

رحمتوں سے نوازتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصلوٰۃ و سلام کی بے شمار برکتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر بڑا احسان ہے، آپ ہی کے ذریعہ ہمیں ہدایت ملی، اور حق و باطل کی پہچان ہوئی، ایسے محسن اعظم کا ہم پر حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پر مصلوٰۃ و سلام پڑھیں، مصلوٰۃ و سلام میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ دعا ہر مسلمان کا دن درات کا وظیفہ ہونا چاہئے، کسی مجلس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یا آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر مصلوٰۃ و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل فرمایا ہے جو آپ کا نام سن کر اپنی زبان کھولنے کی رحمت نہ اٹھائے اور اس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔

صور تنطق

(عربی)

رد غیر مقلدیت پر ایک دستاویزی کتاب، علامہ غیر مقلدین
کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے فولڈوں سے مزین

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور، یوپی

پین کوڈ ۲۲۲۰۰۱

عید اور جمعہ اگر ایک ہی روز پڑ جائیں تو کیا جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے؟

محترم حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ذمزم اور آپ کی کتابوں کے ذریعہ آپ سے تعارف بہت قدیم ہے، ذمزم کے
مفہمین بڑے بصیرت افروز، مدلل اور پراز معلومات ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو تقسیم کاسلیقہ
بھی خوب دیا ہے۔ بارک اللہ فی حیاتکم وعلکم وافتادتکم۔

امسال بقرعید جمعہ کے روز پڑی تھی، شہر آ رہے میں اہلحدیث حضرات کی ایک
مسجد ہے جس کو مسجد ابراہیم کہتے ہیں، غالباً مولانا ابراہیم آردی صاحب کے نام پر یہ مسجد ہے
اس میں نماز پڑھنے کا ہمارے بعض ساتھیوں کو اتفاق ہوا، تو امام صاحب کی طرف سے یہ اعلان
ہوا کہ اس مسجد میں بقرعید کے روز جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ظہر کی ہوگی، ہمارے ساتھیوں کو تعجب
ہوا کہ کیون سا مسئلہ ہے۔ براہ کرم آپ اس سلسلہ میں جو صحیح بات ہو اس کی طرف رہنمائی فرمائیں۔
امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

نیا نیا احمد لکھا گیا ہمار

ترجمہ! آپ جس قوم کو اہلحدیث کہہ رہے ہیں، دینی و شرعی مسائل میں ان کا
اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی گردن سے تقلید کا قلابہ اتار دیا،

اور ان کا ہر چھوٹا بڑا بزم خود مجتہد بنا ہوا ہے، ائمہ فقہ و حدیث سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اسلاف کی راہ سے الگ ان کی راہ ہے، ان کا قول و فعل کا نہ کوئی سر ہو تا ہے نہ پیر۔

”الہدایت“ حضرات بزم خود صرف قرآن و حدیث کی پیروی کے دعویدار ہوتے ہیں، مگر ان کا یہ دعویٰ صرف ہوائی ہوتا ہے، حقیقت اور واقع سے گلن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی مسئلہ میں ان کو پرکھ لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کسی ایک صحیح حدیث سے ان کا بڑے سے بڑا عالم یہ ثابت کر دے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور عید کے جمع ہونے کی شکل میں صرف عید کی نماز پڑھی ہے جمعہ کی نہیں پڑھی ہے تو ان کے چہرہ پر سوائیاں اڑیں گی اور ان کے حصہ میں صرف شرمندگی آئے گی۔

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ جمعہ کے روز عید اور بقر عید پڑنے کی شکل میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھنے پر اکتفا کیا ہو اور جمعہ نہ پڑھا ہو، صحابہ کرام میں سے بعض حضرات سے یہ مندرجہ ثابت ہے کہ انھوں نے جمعہ کے روز عید پڑنے کی صورت میں صرف عید کی نماز پراکتفا کیا تھا۔ مگر صحابہ کرام کا عمل ان بزم خود ”الہدایت“ حضرات کے یہاں کوئی حجت شرعی نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت مشہور ہے کہ صحابہ کرام کا نہ فعل حجت ہے، نہ قول حجت ہے اور نہ ان کی رائے قابل اعتماد ہے، یہ قوم تو صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہے، تو اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک دو سے اس کا ثبوت ہو بھی کہ انھوں نے عید جمعہ کے روز پڑنے کی شکل میں صرف عید کی نماز پراکتفا کیا ہو تو اس سے ان غیر مقلدین کو کیا فائدہ پہونچے گا، غیر مقلدین کو لازم ہے کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت پیش کریں۔

جس حدیث کے بل بوتے پر غیر مقلدین نے جمعہ کے روز عید پڑنے کی شکل میں صرف عید پڑھنے کا مسئلہ اختیار کیا ہے وہ حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان فمن شاء اجزأ من الجمعة
وانا مجمعون - (ابوداؤد) یعنی آج کے دن دو عید جمع ہو گئی ہے (عید اور جمعہ)
پس جو چاہے تو عید کی نماز اس کو جمعہ سے کافی ہے ہم لوگ تو جمعہ ادا کریں گے۔
یہ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت میں ہے کہ
آپ نے فرمایا من شاء ان یصلی فلیصل آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا
جمعہ کی نماز جو پڑھنا چاہے پڑھے (ابوداؤد) یعنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
جمعہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار دیا۔

ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
قال اجتمع عیدان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی
بالناس ثم قال من شاء ان یتبع الجمعة فلیاتھا ومن شاء ان یتخلف
(ابن ماجہ) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں عید اور جمعہ ایک ہی روز پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھ کر
فرمایا جو چاہے جمعہ کو آئے اور جو نہ آنا چاہے مت آئے۔

اور عبد اللہ بن عباس کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دو
عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں (یعنی جمعہ کے روز عید پڑی ہے) پس جو چاہے تو عید کی نماز
اسے کافی ہے اور ہم لوگ تو انشاء اللہ جمعہ پڑھیں گے۔ (ابن ماجہ)

یہی وہ حدیثیں ہیں جن کو غیر مقلدین نے عید کے روز جمعہ نہ پڑھنے کی دلیل بتایا ہے
مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید
اور جمعہ کے جمع ہونے کی شکل میں صرف عید کی نماز پڑھنے پر اکتفا کیا ہو، بلکہ آپ نے
تو صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ انا جمعون، ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے، تو
آپ انصاف سے بتلائیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمعہ کا پڑھنا ہوا یا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عید کے روز جمعہ کا ترک کرنا ہوا، آ رہ کی مسجدیں غیر مقلدوں کی

کیا اعلان کرنا چاہئے تھا، احادیث کی روشنی میں اگر ان میں حدیث پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ ہی تھا تو ان کو یہ اعلان کرنا چاہئے تھا کہ لوگو! آج عید اور جمعہ دونوں جمع ہو گئے ہیں ہم لوگ تو جمعہ کی نماز ادا کریں گے جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی چاہے نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا اعلان کیا تھا، اگر امام صاحب نے اس طرح کا اعلان کیا ہوتا تو ان کا یہ اعلان حدیث کے مطابق ہوتا، مگر یہ اعلان تو اس وقت کیا جاتا جبکہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا، ان حضرات کی تو عادت محض احناف کی مخالفت ہے، چاہے اس سے حدیث کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ شر و فساد جب مقصود ہو تو سنت پر عمل کرنے کی توفیق انکو نصیب کہاں ہوگی۔

بہر حال ان احادیث سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جمعہ کے روز عید پڑنے کی شکل میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید کی نماز پڑھی تھی اور جمعہ چھوڑ دیا تھا بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور جمعہ دونوں نمازیں ادا کی تھیں، البتہ ان احادیث کے ظاہر الفاظ سے یہ منور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو جمعہ کی نماز پڑھیں اور اگر چاہیں تو جمعہ کی نماز نہ پڑھیں، ان کو صرف عید کی نماز کافی ہو جائیگی۔

غیر مقلدین نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رخصت والی بات کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے کی یہ رخصت کس کو دی تھی، آپ کی یہ اجازت عام تھی اور اس کے مخاطب سارے صحابہ کرام تھے یا یہ اجازت صرف ان صحابہ کرام کے لئے تھی جو دور دراز علاقوں سے عید کی نماز پڑھنے کے لئے مدینہ تشریف لائے تھے، غیر مقلدین نے اپنی غلط فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اس اجازت کو عام سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ اجازت صرف ان کو تھی جو مدینہ کے باہر سے عید کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لائے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو چونکہ ان پر

جمعہ واجب نہیں ہے وہ جاسکتے ہیں۔

غیر مقلدین تو دینی و شرعی مسائل میں صحابہ کرام کو بالکل کالعدم کئے ہوئے ہیں حالانکہ صحابہ کرام کو نظر انداز کر کے دین کو نہیں سمجھا جاسکتا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر قرآن صحیح سمجھ میں آسکتا ہے اور نہ احادیث کا صحیح مفہوم واضح ہو سکتا ہے، اب یہ ہیں دیکھنے کو غیر مقلدین نے کورہ حدیثوں کے صرف ظاہر کو دیکھا اور یہ مذہب بنا لیا کہ عید کے روز جمعہ پڑھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ان کی مسجدوں میں اعلان بھی کیا جانے لگا، اور یہ اس بات سے بالکل غافل رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجازت صرف دیہات والوں کیلئے تھی، اہل شہر کے لئے نہیں تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی عید اور جمعہ دونوں رکھتے ہو گئے تھے تو حضرت عثمان نے عید کی نماز پڑھ کر یہ اعلان کیا تھا۔

ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين فمن كان ههنا من اهل العوالي فقد اذنا لا ان يتصرف ومن احب ان يملكث فليملكث۔

(ابن ابی شیبہ)

اے لوگو آج ایسا دن ہے کہ مسلمانوں کی دو عید اکٹھا ہو گئی ہے پس جو یہاں اہل عوالی میں سے ہے (یعنی جس نے ہمارے ساتھ اہل عوالی میں سے عید کی نماز پڑھی ہے) ہماری طرف سے اس کو واپس جانے کی اجازت ہے (یعنی اس کو جمعہ کی نماز کیلئے رکنا ضروری نہیں ہے) اور جو جمعہ کیلئے رکنا چاہے وہ رکے۔

اہل عوالی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو مدینہ شہر سے باہر رہا کرتے تھے یعنی دیہات کے لوگ عید کی نماز کیلئے یہ مدینہ شریف حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت صرف مدینہ سے باہر سے آنے والوں کے لئے تھی۔ یہ رخصت عام مسلمانوں کے لئے نہیں تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا معمول یہی تھا، اور

صحابہ کرام کا معمول خصوصاً خلیفہ وقت کا معمول اپنی رائے سے نہیں ہوگا ان کا وہی معمول ہوگا جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ اور آپ کی اصل سنت تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ احادیث میں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت کا اعلان تھا وہ صرف اہل عوالی یعنی مدینہ شریف کے باہر سے آنے والوں کیلئے تھا، شہر مدینہ میں رہنے والوں کے لئے نہیں تھا، ہدایۃ المجتہد میں علامہ ابن رشد لکھتے ہیں۔

وقال قوم هذه رخصة لاهل البوادي الذين يرددون الامصار للعيد والجمعة خاصة كما روى عن عثمان انما خطب في يوم عيد وجمعة فقال : من احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فليستظر ومن احب ان يرجع الى فليرجع رواه مالك في الموطا روى نحوها عن عمرو بن العزیز رضی اللہ عنہما عندہما قال الشافعی۔

یعنی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ رخصت خواص طور پر ان دیہات والوں کے لئے تھی جو عید اور جمعہ کے لئے مدینہ تشریف لایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اس روز خطبہ دیا جس دن عید اور جمعہ اکٹھا ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا، دیہات سے آنے والوں میں سے جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیں وہ انتظار کریں اور جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے (اس لئے کہ دیہات والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے) حضرت عمر بن عبد العزیز (خلیفہ راشد) سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

غیر مقلدین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس خطبہ اور اعلان کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل یا قول کی حقیقت اور اس کا منشاء اور صحیح مطلب جاننے کیلئے اس کا برصحابہ کرام کے قول و عمل کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اقوال و افعال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لئے شرح و تفسیر ہوتے ہیں، اسلاف کرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

مبارکہ کو صحابہ کرام کی سنتوں اور ان کے عمل کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے، غیر مقلدین نے اسلاف کے اسی طریقہ کو چھوڑ رکھا ہے۔

ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب باکو معلوم ہے کہ ان کے نزدیک اہل مدینہ کے عمل کی بڑی اہمیت تھی حتیٰ کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو کر تھی تو وہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور حدیث پاک کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی مدینہ پاک میں گزری تھی، اگر مدینہ پاک میں مسلمانوں کا یہی عمل ہوتا کہ جمعہ اور عید جمع ہو جانے کی شکل میں صحابہ و تابعین جمعہ نہ پڑھا کرتے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہوتا اور وہ بھی اسی کے قائل ہوتے کہ عید اور جمعہ جمع ہو جانے کی شکل میں جمعہ نہ پڑھا جائے مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں وہی مذہب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی مسلمانوں پر جمعہ پڑھنا واجب ہے اور فرض ہے۔ علامہ ابن رشد فرماتے ہیں :

وقال مالک والوحیفۃ اذا اجتمع عید وجمعتا فالمکلف مخاطب بهما جمیعاً العید علی انہ سنۃ والجمعتا علی انہا فرض ولایثوب احدہما عن الآخر ولہذا ہوالاصل۔

یعنی حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی سال عید اور جمعہ دونوں کا اجتماع ہو جائے تو جو مکلف ہے یعنی جس پر شرعی احکام و عبادات کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے وہ ان دونوں کا مخاطب ہے، یعنی اسے عید کی بھی نماز پڑھنی ہے اس وجہ سے کہ وہ سنت ہے اور جمعہ بھی پڑھنا ہے اس وجہ سے کہ وہ فرض ہے، اور ایک نماز دوسری نماز کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے اور یہی اصل حکم ہے۔

اور اصل حکم اور اصل شریعت یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض فرض کے قائم مقام ہو

اور سنت سنت کے قائم مقام ہو یہ بات تو عقلاً سمجھ میں آتی ہے، مگر سنت فرض کے قائم مقام ہو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے اور شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا عید کی نماز سنت ہے، اور جمعہ فرض ہے تو عید کے لئے جمعہ چھوڑ دیا جائے اور عید کی نماز جمعہ کے قائم مقام ہو جائے یہ بات غیر مقلدین کی عقل قبول کرے تو کرے مگر دین کی فہم رکھنے والا اور شریعت کے اصول سے واقف کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔

غیر مقلدین کی دین کی فہم کا تو عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے البتہ ظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جب غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز جمعہ کے قائم مقام ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، تو یہ جمعہ تو ظہر کا قائم مقام تھا اب تو ظہر بھی ساقط ہو گئی، تو اب ظہر کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟

ذرا غیر مقلدین کسی حدیث پاک سے ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یعنی عید اور جمعہ کے جمع ہونے کی شکل میں عید کی نماز بھی پڑھی ہو اور ظہر بھی پڑھی ہو؟ تو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو غیر مقلدین اپنی عقل اور اپنے اجتہاد سے سنت قرار دے رہے ہیں، ماشاء اللہ یہ ہے انکا اجتہاد اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ، حالانکہ غیر مقلدین کا یہ عمل سراسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کوئی عمل کرنا اور اس کو اصل دین قرار دینا بدترین قسم کی گمراہی اور بدترین قسم کی بدعت ہے، جب آدمی تقلید کا پھندا گلے سے اتار دیتا ہے اور ائمہ دین اور ماہرین فقہ و حدیث کی اتباع سے گریزاں ہو جاتا ہے تو وہ اسی قسم کی گمراہی میں پڑتا ہے اور اس کی بد بختی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس گمراہی کو اصل دین سمجھتا ہے۔

غیر مقلدین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا

عمل حدیث پر کس طرح کا ہوتا ہے، اور پر کی گفتگو میں اس کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے۔ اب ہمیں آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ پروپیگنڈائی گروہ ہے، ان کے عوام بیچارے تو عوام ہیں ان کے علماء تک کو احادیث کے معنی و مفہوم کا ادراک نہیں ہوتا اور نہ انکو اس کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ احادیث پر غور و فکر کے بعد عمل میں لائیں، مثلاً یہاں اسی حدیث میں جو شروع میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ذکر کی گئی ہے دیکھئے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا تھا، آپ کا ارشاد یہ تھا کہ انا جمعہون (ہمیں تو جمعہ پڑھنا ہی ہے) یعنی کلمہ ان جو عربی زبان میں تاکید کے لئے آتا ہے، اس کا آپ نے استعمال کیا، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، بیشک ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کریں گے، یعنی اس کا محاورہ ترجمہ کا ہوگا، ہمیں تو جمعہ ادا کرنا ہی ہے، یعنی ہم چونکہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، دیہات سے نہیں آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمارے اوپر تو جمعہ کا پڑھنا لازم ہی ہے، ہمارے لئے رخصت نہیں ہے، رخصت باہر سے آنے والوں کیلئے ہے یعنی حدیث پاک کا لفظ خود ہی بول رہا ہے کہ شہر والوں پر جمعہ کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے۔

مگر غیر مقلدوں کو اتنی فرصت کہاں کہ ان باریکیوں میں پڑیں، اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کیلئے غور و فکر کی زحمت برداشت کریں، زحمت تو وہ برداشت کریں جن کے نزدیک کتاب و سنت کی اہمیت ہوتی ہے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ ہوتا ہے۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض والمحال حدیث پاک کا وہی مفہوم ہوتا جو غیر مقلدین نے اپنی قلت فہم اور دین میں بے بصیرتی سے سمجھا ہے، تب بھی اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا اصول شریعت کے خلاف ہوتا، اس لئے کہ جمعہ تو قرآن کی نص قطعی سے واجب اور فرض ہے، اور احادیث خصوصاً جو مشہور اور متواتر نہ ہوں وہ ظنی ہوتی ہیں، اگر قرآن و حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو تو علماء شریعت اور اسلاف امت

قرآن کو مقدم رکھتے ہیں اور احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ احادیث کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ راویوں سے غلطی ہو گئی ہو، صحیح طور پر حدیث نقل نہ ہوئی ہو، مگر قرآن کے بارے میں اس طرح کے شبہ کا امکان نہیں ہے، قرآن پاک میں خدا کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔

اس آیت کریمہ نے جمعہ کی نماز کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، اس لئے کسی مسلمان سے بلا عذر شرعی نماز جمعہ کے ساقط ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ کوئی حدیث جس کا مفہوم اس آیت پاک کے خلاف ہو قابل قبول ہو سکتا ہے۔ افسوس غیر مقلدین نے حدیث حدیث کا ایسا نعرہ بلند کیا کہ ان کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، اور نہ قرآن پر عمل نہ کرنے کا ان کو غم سآتا ہے وہ حدیث کے مقابلہ میں بلا تکلف قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اپنی اس گمراہی پر ان کو ناز ہوتا ہے اور انکی اہم حدیثیت کو چارچاند لگتا ہے۔

میں نے اوپر جو کچھ عرض کیا ہے اس کی تائید حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے مزید ہوتی ہے وہ اپنی کتاب کتاب الام میں فرماتے ہیں۔

(امام شافعی نے کہا) اور اگر عید الفطر کا دن جمعہ کا ہو تو امام جب نماز کا وقت ہو جائے تو عید کی نماز پڑھائے گا پھر ان کو جو شہر کے لوگ نہیں ہیں اجازت دے گا کہ اگر وہ چاہیں تو واپس ہو جائیں اور اپنے گھروں کو جائیں اور جمعہ پڑھنے دوبارہ آئیں اور ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ٹھہرے رہیں اور جمعہ پڑھ کر گھروں کو جائیں یا واپس جا کر دوبارہ آئیں اور جمعہ پڑھیں، اور یہ حکم ان کا ہے جو شہر کے لوگ نہیں ہیں، غیر شہر والوں میں سے کسی کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جمعہ چھوڑیں اگرچہ وہ عید کا دن ہی کیوں نہ ہو، الایہ کہ ان کو کوئی عذر شرعی ہو، اور یہی حکم عید الاضحیٰ کا بھی ہے۔ (کتاب الام ص ۲۳۹ ج ۱)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام اس مسئلہ کی حقیقت کو خوب واضح کر رہا ہے، بشرطیکہ آدمی مسائل شرعیہ کو ائمہ فقہ و حدیث سے سمجھنا بھی چاہے۔

اب اخیر میں دنیائے غیر مقلدیت کے سب سے بڑے غیر مقلد اور غیر مقلدوں کے امام ابن حزم کا یہ کلام بھی ملاحظہ ہو، ابن حزم اپنی مشہور کتاب محلی میں فرماتے ہیں۔
 واذاجتمع عیدایوم جمعۃ صلی للعید ثلث للجمعة ولا بد، ولا یصح
 اثر خلاف ذلک۔

قال ابو محمد الجمعة فرض والعید تطوع والتطوع لا یسقط الفرض۔

(محلی ص ۹۳ ج ۳)

یعنی اگر عید جمعہ کے روز پڑ جائے تو عید کی نماز ادا کر کے جمعہ کی نماز پڑھے گا اور یہ ضروری ہے، اور کوئی حدیث اس کے خلاف صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ابن حزم فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے اور عید کی نماز نفل ہے اور نفل فرض کو ساقط نہیں کرتا۔
 لیجئے ابن حزم نے تو اعلان کر دیا کہ غیر مقلدین زمانہ جس اثر یا حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اب اس کے بعد بھی یہی کہیں کہ نہیں جناب حتیٰ ہم ہی لوگوں کے ساتھ ہے، اور حدیث پر ہمارا ہی عمل ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ عید کے روز جمعہ کی فرض ہے، اور عید کے روز جمعہ کی نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، تو ان کی زبان و قلم کو کون پکڑ سکتا ہے ان سے تو اسٹری سمجھے گا۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ اور اسلاف امت سے یہی ثابت ہے کہ اگر عید کے روز جمعہ پڑ جائے تو شہر والوں کو جمعہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے جمعہ ان سے ساقط نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

از نور الدین نور اللہ الاعظمیؒ

حضرت مولانا غازی پوری مدظلہ نے اس مسئلہ پر بڑی محققانہ نگاہ ڈالی ہے، اور بحث کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، مولانا غازی پوری نے دلائل کی روشنی میں

واضح کر دیا ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہی تھی کہ عید اور جمعہ ایک دن پڑنے کی شکل میں جمعہ کی نماز پڑھنا بھی واجب اور ضروری ہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس پر روشنی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی پڑتی ہے جس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربك اور دوسری رکعت میں هل اثك حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور کبھی عید اور جمعہ ایک ہی دن جمع ہو جاتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ میں ان ہی دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز جمعہ ترک نہیں کیا کرتے تھے۔

ضروری نوٹ

زمزم کے خریدار اپنا نیا خریداری نمبر نوٹ کر لیں
اور خط و کتابت میں اسی کا حوالہ دیں۔

مجلہ مفتاحی

مولانا رشید احمد فریدی

مدرسہ مفتاح العلوم (قراچہ)
گجرات

نظریۂ اجتماع اجتماعی تلاوت کی مشروعیت

اور

ایصالِ ثواب کیلئے اجتماعی تلاوت کا حکم

قرأتِ قرآن کے مختلف احوال و اوقات ہیں، ان میں ایک حالت اجتماعی تلاوت کی بھی ہے جس کی کچھ تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام میں ”جمع“ و ”جماعت“ اور ”اجتماع“ کی حیثیت اور اس کی کتنی قدر ہے۔ اور احکام و اعمال میں کس قدر اس کی اہمیت و رعایت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے۔

کسی کام کو انجام دینے کی عقلاً دو صورتیں ہیں: (۱) تنہا کیا جائے (۲) یا چند افراد مل کر کریں۔ دوسری صورت میں تعاون اور سہولت ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ بعض کاموں کو انفراداً اور بعض کو اجتماعاً و اشتراً (مل کر) کیا جائے۔ اسلام دینِ فطرت ہے اس نے بھی اپنے احکام و اعمال میں دونوں پہلو اختیار کیا ہے۔ البتہ متعدد آیات و روایات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ عبادات، معاملات، معاشرت، وغیرہ میں اجتماعی حیثیت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ بعض احکام میں جمع و جماعت کو ضروری قرار دیا ہے اور بہت سے اعمال میں اجتماع کو مسنون و مستحب بتایا ہے اور بہت سے افعال میں اجتماع

کی ترفیب دی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے۔

نمازیں جماعت کی نفیلت و تاکید، جمعہ و عیدین میں جمعیت کی خاص رعایت، افعال حج میں اجتماع کا مظاہرہ، چادیں اجتماع و اتحاد کی ضرورت، سفر میں جماعت کے فوائد، ذکر و تلاوت میں اجتماع کی فضیلت اور دعا میں اس کا مطلوب ہونا۔ بلکہ دین کے اکثر شعبوں میں اسے فوقیت دی گئی ہے۔ معاشرت بالخصوص نکاح سراسر اجتماع پر مبنی ہے اور معاملات میں بھی یہ روح کار فرما ہے۔ غرض کہ دین کے تحفظ و بقا اور تبلیغ و اشاعت میں اجتماعی شکل بھی ملحوظ و مطلوب ہے، یہی وجہ ہے کہ جماعت کے نفع کو افراد کے منافع پر مقدم رکھا گیا ہے اور اسی وجہ سے شرع نے اجتماع کو ایک مستقل دلیل اور حجت تسلیم کیا ہے۔

لن یجتمع امتی علی ضلالة (مشکوٰۃ) اور جمہور کے قول کو شخصی اقوال پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام جس طرح قلوب کے اتفاق و اتحاد کا طالب ہے اسی طرح ظاہر میں اجتماع کا بھی داعی ہے۔ قرآن پاک نے ید اللہ فوق ید الیہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ علی الجماعۃ سے اسی روح کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ جماعت کی اجتماعی بعض خرابیوں کو انفرادی اچھائیوں کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کی ہمائش کی جا رہی ہے۔

ما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تمحیون فی الفراقۃ (مقام حسنہ ص ۲۸ عن دیلمی) چنانچہ اسرار شریعت کے واقف کار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں: لا شک ان اجتماع المسلمین راغبین ذاکمین یجلب الرحمة والسکینۃ ویقرب من الملائکۃ (حجتہ اللہ ص ۲۸) یعنی مسلمانوں کا ذکر و فکر کے لئے جمع ہونا باعث نزول رحمت و سکینت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا حال ہے

عہ استقار کیلئے جم غفیر کو مجتمع کرنا

سہ مثلاً اجتماعی کھانا۔ الاجتماع علی الطعام افضل من الافراد، بستانی سمرقندی

عن ابن عباس رفعہ مقام حسنہ ص ۲۸

پھر صالحین اور کاملین کے اجتماع کا کیا کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جو صبح و شام رمضان کے الہی کیلئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ واصلہ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا والعشي يريدون وجهه (قرآن) اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (ترجمہ) جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چریا کرو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ملکہ ذکر کی تلاش میں گشت لگاتے رہتے ہیں پس جب ذکرین کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں گھیر لیتے ہیں ^۱ اور ارشاد نبوی ہے: ما من قوم يذكرون الله الا حقت بهم الملائكة وغشيهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ^۲ جو قوم (جماعت) اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے دلائل کی روشنی میں سلف و خلف کا اجماع ہے کہ اجتماعی ذکر مذہب و مستحب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ نے امام عبد الوہاب شمرانیؒ کا قول نقل کیا ہے: ”اجتمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في السجدة وغيره الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارئ (شامی منہج ۶۶) اور تلاوت قرآن بہر حال ذکر ہے بلکہ افضل الذکر اور مشہور ذکر ہے بھی پڑھ کہے۔ پس قرأت قرآن اجتماعاً کے جواز بلکہ استحباب پر اجماع ہوا۔

مزید صرف تلاوت قرآن اجتماعاً کے دلائل کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحقتهم الملائكة

وَذَكَرَ هُمَا اللَّهُ فِيمَنْ عَتَدَا^۱۔ یعنی چند افراد جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں قرآن سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مقربین میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہدایت ہے: اجتمعوا علی القرآن ما اختلفتم علیہ فاذا اختلفتم فقوموا^۲۔

اور چونکہ تلاوت میں بلند آوازی مطلوب و مستحب ہے اور اجتماعی تلاوت کی صورت میں ایک کا جہر دوسرے کیلئے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتدال کا حکم فرما رہے ہیں تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو اَلَا اِنْ كَلِمَتُكُمْ مِّنَاجٍ رَبِّهِ فَلَا يُوْذِنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الْقِرَآءَةِ^۳ سن بوبیشک تم میں (تلاوت کرنے والوں میں) کا ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے پس کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور پڑھنے میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرے۔

حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی روایت ہے وَكَانَ يَسْمَعُ لِمَجْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَاوَةِ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ أَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَفِّضُوا أَصْوَاتَهُمْ لئَلَّا يَتَغَالَطُوا^۴ کہ اور حضرت علیؓ سے منقول ہے اِنَّمَا سَمِعْتُ خُبْرَةَ نَاسٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَقَالَ طُوبَىٰ لِهَؤُلَاءِ كَانُوا أَحِبَّ النَّاسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^۵ اس قسم کی روایات سے حضرات صحابہؓ کا ماحول اور معمول کا پتہ چلتا ہے، اِنَّمَا غَرَانِيَّ^۶ صحابہ کرام کا یہ معمول بھی نقل کرتے ہیں ۷ وَفِي الْخَبَرِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَمَرُوا أَحَدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ^۸ کہ سب کا خلاصہ محقق مورخ عاشق رسول مولانا مناظر حسن گیلانیؒ کے الفاظ میں سنئے۔

۱۔ تبیان م۱۱ عن مسلم ۲۔ کنز العمال ۳۔ عن طبرانی ۴۔ م۳۳ عن ابی داؤد

۵۔ من اهل العرفان م۲۱ ۶۔ تبیان م۱۱ عن ابی داؤد ۷۔ احیاء العلوم م۳۳

جہاں کہیں ایک جگہ چند صحابی بھی جمع ہو جاتے تھے تو لوگوں کا بیان ہے کہ ذوی کد و فی الخل (شہد کی کمیوں کی بھینٹا ہٹ) کی آواز گونجنے لگتی تھی یعنی قرآن کا ورد ہر ایک شروع کر دیتا تھا۔ (ردوین قرآن ص ۴)

صاحب آفتان علامہ سیوطیؒ ان وجوہ کی بنا پر لکھتے ہیں: لا بأس باجتماع الجماعة فی القراءة ولا بإدارتها دہی ان یقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدھا ۱۔ اور قرآنی عالمگیری نیس ہے ولا بأس باجتماعهم علی قراءة الاخلاص جہل عند ختم القرآن ولو قرأ واحدا فاستمع الباقون فهو ادلیٰ ۲۔ نیز ختم قرآن کے وقت جمع ہونا اور اجتماعی دعا کرنا اور اس کیلئے متعلقین کو جمع کرنا بھی احادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت انسؓ جب قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے اور دعا کرتے۔ حکم بن عیینہؓ تابعی فرماتے ہیں کہ امام مجاہد اور عتبہ بن ابی لیاہ نے مجھے بلا بھیجا کہ ہم قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرات تابعین ختم قرآن کے وقت جمع ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے: ختم قرآن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ (اور نزول رحمت کے موقع پر جمع ہونا مطلوب و محبوب ہے) حضرت انسؓ ایک شخص کو مقرر کرتے تھے کہ وہ نگرانی رکھے کہ کون قرآن پڑھا ہے۔ پس جب قاری ختم کا ارادہ کرتا تو وہ مراقب اطلاع دیتا اور آپ دعائیں حاضر ہوتے ۳۔ اور اجتماعی دعا کی قبولیت کا ذکر اولاً قرآن پاک ہی میں ہے: "قد أجیبت دعوتکم" اور وقوف عرقہ کے بارے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں: "وینزل بھامع الناس لان الانتبان یجہودا الحال حال التضرع والاجابة فی الجمع ادبی" ایک حدیث میں ہے: ان لصاحب القرآن عند کل ختم دعوة مستجابة (کنز العمال ص ۲۵۸) اور ایک روایت میں جس نے قرآن پڑھا اور ختم کیا

پھر دعا کی تو اس کی دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں۔ (تبیان ص ۱۶) حاصل تحریر یہ ہے کہ قرأت قرآن کیلئے جمع ہونا خواہ محض تلاوت ہی مقصد ہو یا تعلیم و تعلم ہو یا ختم قرآن کا موقع ہو تو دعائیں شرکت کرنا مقصود ہو یا تلاوت کا اور کوئی منشاء دینی ہو جیسے طلب شفاء یا دفع دباہ وغیرہ بہر حال قرآن پڑھنے کیلئے اکٹھا ہونا درست ہے اور ہر طرح سے قرأت قرآن کا شغل ہیئت انفرادی و ہیئت اجتماعی صحیح و ثابت بالشرع ہے اس میں کوئی وجہ ممانعت معلوم نہیں ہوتی ہے۔

اجتماعی تلاوت کی چند صورتیں یہ ہیں۔ اول قرآن کا ذکر و مدارسہ۔ یعنی چند افراد کسی مسجد یا گھر میں جمع ہوں اور حلقہ لگا کر قرآن پڑھیں یا سیکھیں۔ اس کی تین شکلیں ہیں۔ (۱) ایک شخص ابتداء میں ایک حصہ پڑھے دوسرا اس کے آگے سے تیسرا اس کے بعد سے یہاں تک کہ قرآن ختم ہو جائے (۲) ایک شخص پڑھے دوسرا پھر تیسرا آخر تک سب اسی حصہ کو دھرائیں (۳) ایک شخص پڑھے اور سب مل کر اسی حصہ قرآن کو دھرائیں۔ ثانی۔ قرآن کا دور۔ یعنی ایک پڑھے دوسرا سنے، ثالث چند افراد کسی جگہ (مسجد یا مکان میں) جمع ہوں اور ہر ایک اپنی اپنی قرأت میں مشغول ہو خواہ حفظ کیلئے جیسے طلبہ حفظ یا فقط تلاوت کیلئے بشرطیکہ اس تلاوت سے کوئی دنیوی غرض نہ ہو۔ یہ تمام شکلیں اور صورتیں جائز اور ثابت ہیں۔

آخر کی تیسری صورت میں آیت و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا سے اشکال ہوتا ہے کہ اجتماعی تلاوت میں استماع کا حکم فوت ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں اشکال نہیں ہے اسلئے کہ ایک ہی مقام قرأت اور ایک ہی مقام استماع۔ اگر مجمع میں کوئی شخص قرأت کیلئے متعین ہے جیسے خطیب اور امام کہ شارع نے اس کو قرأت کیلئے متعین کر دیا ہے تو بقیہ لوگوں کیلئے مقام استماع تجویز کیا ہے اور یہی ان کا وظیفہ ہو گا گویا ایک کو

چھوڑ کر سبھی نے سماع کو اپنا مقصود بنالیا۔ یہ تقسیم و تعیین شارع کی طرف سے ہے یا اس کی تقسیم و تعیین بندوں کی طرف سے ہو جیسے نماز و خطبہ کے علاوہ دوسرے مجالس و عطا اور محافل قرأت وغیرہ میں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لے گئے اور سورہ رحمن پڑھی صحابہ کرام ہمہ تن گوش سنتے رہے مگر جب کوئی شخص قرأت کیلئے متعین نہیں ہے بلکہ ہر ایک نے قرأت کو مقصود بنالیا تو ایسی صورت میں جب کہ ہر ایک اپنی اپنی قرأت میں مشغول ہے اس پر دوسرے کی قرأت کا سنا ضروری نہیں کہ ترک استماع کا وجہ سے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے۔

* مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحبؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

.. کان لگانا اور سنا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کیلئے پڑھا جا رہا ہو جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں ہے۔

* فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ اجتماعی جہراً تلاوت قرآن کے متعلق لکھتے ہیں :

.. اعلیٰ بات یہ ہے کہ سب آہستہ آہستہ تلاوت کریں تاکہ ایک کی آواز دوسرے سے نہ ٹکرائے اور قرأت قرآن کو سننے کا فریضہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن اگر جہراً پڑھیں تب بھی ایک قول پر اجازت ہے جب ایک شخص خود ہی تلاوت میں مشغول ہے اور دوسرے کی تلاوت کو نہیں سن رہا ہے تو وہ قرآن پاک کی طرف سے اعراض کرنے والا شمار نہ ہوگا یہ

* فقیہ النفس مفتی گجرات حضرت سید عبدالرحیم صاحب لاہوریؒ لکھتے ہیں :

قرآن شریف پڑھا جائے اس وقت خاموش ہو کر سننے کا وجوبی حکم نمازیں پڑھا جائے

اُس وقت ہے اور بیرونِ نماز جب کہ تبلیغ کی غرض سے پڑھا جائے اس وقت یہ حکم ہے مگر
 یہاں تو ایصالِ ثواب کے لئے پڑھا جا رہا ہے اور دوسرے بھی اس مقصد میں مشترک ہیں
 لہذا اس کے خاموش رہ کر سنا ضروری نہیں ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ ص ۳۹)
 پس احادیث و آثار اور علماء کے اقوال سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اجتماعی تلاوت
 خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو باعثِ نزولِ رحمت و سکینت اور فرشتوں کی معیت کا ذریعہ
 ہے اور اس کے لئے جمع ہونا بلا تردد صحیح و مستحسن ہے بشرطیکہ اس میں کسی منکر و خلافِ
 شرع امر کا ارتکاب نہ ہو۔

آپ یقین کریں

کہ اکابر و اسلاف کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے،
 وہی صراطِ مستقیم ہے، اس راستہ کو چھوڑ کر کوئی
 ہدایت نہیں پاسکے گا۔ اللہ نے پانچ وقت کی
 نمازیں ہمیں یہی سکھلایا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب ”رسول اکرم کی نماز“ پر ایک نظر

مولانا شیخ اکبریت سلفی نے اپنی اس کتاب میں حضرت شیخ الہند اور حضرت علامہ
انور شاہ کشمیری رحمہما اللہ پر بھی بلاوجہ زبان طعن دراز کی ہے۔
حضرت شیخ الہند نے غیر مقلدوں سے مطالبہ کیا کہ رفع یدین کا ثبوت سب کو تسلیم
ہے تم وہ صحیح حدیث پیش کر جس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہو، چونکہ حضرت شیخ الہند کا
مطالبہ پورا کرنا غیر مقلدوں کے بس میں نہیں تھا اور نہ اب ہے، تو اس پر ہمارے سلفی شیخ اکبریت
فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ بس ایک چٹکلہ ہے اور اس قسم کے چٹکلے سے دیوبند کے طلبہ مطمئن ہو سکتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں۔

”اس قلت علم اور شیعوں تقلید کے دور میں دیوبند کے طالب اس چٹکلے پر
مطمئن ہوں گے“

اور فرماتے ہیں :

حضرت شیخ کا مقام ان چٹکلوں سے بہت ارفع ہے ۔ منہ
اگر شیخ الہند کا یہ مطالبہ محض چٹکلہ تھا تو غیر مقلدوں کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ رفع یدین

کا دوام ثابت کرنے کیلئے موضوع روایت کا سپہارالیں، ان سلفی شیخ احمدیث صاحب نے بھی فہماالت تلافی صلوٰۃ حتی لقی اللہ کی جھوٹی روایت سے رفع یدین کا دوام ثابت کرنا چاہا ہے اور یہ شری یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کی سندیں بحث کی ضرورت نہیں ہے، جو بات آپ کے نزدیک چٹکھ تھی اس کو آپ ثابت کرنے کے لئے موضوع اور جعلی حدیث کا سپہارالیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الہند کی بات اور ان کا یہ مطالبہ کہ رفع یدین کا دوام ثابت کر دو غیر مقلدین پر سپہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہو رہا ہے۔

حضرت شاہ انور صاحب کے متعلق شیخ احمدیث سلفی کی گواہی افشانی ملاحظہ فرمائیے۔

فرماتے ہیں۔

۔ مرحوم کو مخالفت کے دلائل کی قوت سے بے حد ضیق اور دکھ محسوس ہوتا ہے ۶۲

اور فرماتے ہیں۔

۔ شاہ صاحب بے حد متعصب ہیں ۶۲

ناظرین کرام، آپ خود انصاف فرمائیں کہ مخالفت کے دلائل سے کون ضیق میں ہے اور کون بے حد متعصب ہے، وہ لوگ جو احادیث میں خیانت کریں، ضعیف اور موضوع حدیث سے استدلال کریں یا وہ لوگ جو ان تہمتوں سے پاک ہیں، رفع یدین ابتداء مسلوہ ہیں تمام امت کے نزدیک بالاتفاق مشروع اور سنت ہے، اور یہ متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے اور امت کے عملی تواتر سے بھی احاف نے اسی اجماعی رفع یدین کو اختیار کر لیا ہے، تو ان کا مذہب تو ہو گیا کمزور اور ان غیر مقلدین نے جو رفع یدین اختیار کیا ہے، اس کی کوئی کُل سیدھی نہیں، وہ قرار پارہا ہے سنون اور واجب، واہ رے انصاف، آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین کے اس بڑے عالم شیخ احمدیث سلفی اس کتاب میں رفع یدین کی پہلی حدیث میں زبردست گھپلا کیا اور ترجمہ میں بددیانتی کا انکار ڈھونڈ دیا، اور یہ شخص تعصب کا الزام دیتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری جیسے غیر متعصب عالم کو شیخ احمدیث محقق صاحب فرماتے ہیں۔

رفع یدین کے حدیث کے رواۃ حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ سے

بھی برسوں پہلے مسلمان ہوئے (ص ۵۸ حاشیہ)

کیا خوب تحقیق ہے سلفی شیخ احمدیث محقق صاحب کی، اور تاریخ دانی ایسی کہ اہل علم اس پر عیش و عشرت کرتے رہ جائیں، محقق سلفی کی تحقیق اور تاریخ دانی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے مسلمان ہوئے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واسلم قبل عمر وحفظ من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعین سورۃ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۶) یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے اور انھوں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبارک سے ستر سورتیں یاد کیں، رفع یدین کے مسئلہ نے سلفی محقق شیخ احمدیث صاحب کو چکرا دیا ہے، نہ حافظ کام کر رہا ہے اور نہ دماغ۔

آئیے رفع یدین کا مسئلہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بھی حل کریں، اہل علم کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے رفع یدین پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے جزر رفع یدین، اور یہ رسالہ غیر مقلدین کے اس مسئلہ میں بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اسی رسالہ سے چند حدیثیں نقل کرتے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ غیر مقلدین اس مسئلہ میں عوام کو کتنا فریب دیتے ہیں، ذرا ان احادیث میں آپ غور فرمائیں۔

(۱) امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ذکر کرتے ہیں اس میں صرف دو جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔ اذ اکبر و اذ ادفع راسہ من رکوع۔ یعنی حضرت عبداللہ نے انھوں کو صرف دو جگہ رفع یدین کرتے دیکھا، ابتداء رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رکوع میں جالتے وقت کا ذکر نہیں ہے، اس لئے غیر مقلدین اس روایت کو چھپاتے ہیں۔

(۲) حضرت ابو حمید ساعدی کی ایک روایت میں بھی صرف دو جگہ کا ذکر ہے ابتداء رکوع کے وقت اور رکوع کرتے وقت (یہ پہلی والی روایت کے خلاف ہے اس کو بھی غیر مقلدین چھپاتے ہیں۔

(۳) حضرت علی کی روایت میں دونوں سجدوں سے کھڑے ہونے پر بھی رفع یدین

کا ذکر ہے۔ واذا قام من السجدة تن اس کا ایک غیر مقلد ترجمہ کرتا ہے۔ اور جب دو سجدے کر کے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔

(۴) حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے غیر مقلدین رفع یدین پر استدلال کرتے ہیں مگر امام بخاری اپنے اس رسالہ میں ان کے لڑکے کی زبانی حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل نقل کرتے ہیں۔ کان اذا رفع راسه من السجود واذا اراد ان يقوم رفع يديه یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جب سجدہ سے سر اٹھاتے اور جب رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے۔

تین جگہوں پر رفع یدین کی روایت کرتے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور وہ روایت تمام غیر مقلدین کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ہے مگر امام بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل صرف تین جگہوں پر رفع یدین کا نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ سے سر اٹھا کر بھی رفع یدین کرتے تھے اور رکعت کے لئے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ مگر غیر مقلدین بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کو بھی چھپاتے ہیں۔

(۵) علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سے پہلے (یعنی صرف ایک مرتبہ) رفع یدین کرتے دیکھا۔
(اس روایت کو بھی غیر مقلدین چھپاتے ہیں۔)

میں نے یہاں جو بخاری سے صرف پانچ روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی غیر مقلدین کا پورا پورا عمل نہیں ہے، حالانکہ ان روایتوں کو اپنے رسالہ میں جمع کرنے والے امام بخاری ہیں جن کے بارے میں کم از کم غیر مقلدوں کو شبہ نہ ہونا چاہیے کہ انھوں نے ضعیف روایتوں سے اپنا یہ رسالہ بھر رکھا ہے۔

غیر مقلدوں کا آخر یہ تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ خود تو امام بخاری کی بھی روایت کردہ حدیثوں پر ان کا عمل نہ ہو اور دوسروں کو متعصب قرار دیں، ان احادیث پر عمل نہ کر کے وہ گویا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو! امام بخاری بھی قابل اعتماد نہیں ہیں اور

ان کی روایت کردہ روایتوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

حضرت مولانا محمد ابو بکر غازی پوری مدظلہ نے امام بخاری کے رسالہ جزم و رفع یدین سے تقریباً چالیس حدیثوں کو نقل کر کے زمزم کے شمارہ نمبر میں شائع کر دیے ہیں، ناظرین ان کا وہ مضمون ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

آمین کی بحث میں پہلے تو شیخ الحدیث صاحب نے سراد الی آیین کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا، پھر فرماتے ہیں :

• بظاہر جہر اور آہستہ آیین کہے تمام نمازی ہلکی آواز سے آیین کہیں اس سے مسجد گونج سکتی ہے ، ۶۵

خدا شیخ الحدیث صاحب کو جزائے خیر دے ایک بات تو صحیح کہی، آپ غیر مقلدین اس پر عمل کریں، ہم احناف سے بھی گزارش کریں گے کہ بظاہر جہر اور آہستہ آیین کہا کر دو، ہم اطلاعاً عرض کر دیتے ہیں کہ شیخ محمد ناصر الدین ابوالحسن بن کثیر رحمہ اللہ کے غیر مقلدین دنیا کا سب سے بڑا غیر مقلد محدث سمجھتے ہیں، ان کا مذہب آیین کے سلسلہ میں امام شافعی دلا مذہب ہے، ابانی لکھتے ہیں۔ فالاقرب الی الصواب فی هذا المسئلة ما ذهب الیه الشافعی ان یجہر الامام دون المومنین۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(سلسلہ الاحادیث الضعیفہ ۳۶۸) ترجمہ - یعنی درست بات وہ ہے جو امام شافعی کا

مذہب ہے، یعنی صرف امام زور سے آیین کہے گا، مقتدی نہیں۔

نمازیں ہاتھ کہاں باندھا جائے اس بارے میں شیخ الحدیث سلفی صاحب کا ارشاد ہے :

• ناف کے نیچے باندھنا یہ احناف کا مذہب ہے، ناف کے اوپر باندھنا امام

شافعی اور ان کے فقہاء کا مسلک ہے، سید پر ہاتھ باندھنا جماعت الہدیث

کا معمول ہے ۔ ۶۶

اس سے واضح ہوا کہ احناف کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث صاحب نے امام شافعی کو

بھی جماعت الہدیث سے خارج کر دیا۔

معلوم نہیں امام ترمذی اہلحدیث تھے یا نہیں انھوں نے تو صرف دو مذہب کا ذکر کیا ہے
ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا، سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا انھوں نے تذکرہ
ہی نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی کے وقت میں اس کا بالکل رواج نہیں تھا
یہ جماعت اہلحدیث نے اب ایجاد کیا ہے، اور آج کل تو سلفی سینے کے اوپر و انحر والی آیت
پر عمل کرتے ہوئے جہاں جانور کو ذبح کرنے کیلئے چھری رکھی جاتی ہے وہاں ہاتھ باندھتے
ہیں ان کی دلیل سیدے قوی ہے اس لئے کہ ان کا استدلال قرآن سے ہے۔

سورہ فاتحہ کے بیان میں ہمارے شیخ احمدیث صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں
اہل علم کیلئے بصیرت ہے، غر مقلدین جاہلین کی بھی اس سے آنکھ کھل سکتی ہے۔

فرماتے ہیں ہر نمازیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ۶۸

اس بارے میں انھوں نے پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے۔

عن ابی سعید امرئنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
ابو سعید فرماتے ہیں کہ فاتحہ اور کچھ زیادہ پڑھنے کا، میں حکم دیا گیا ہے۔

اس حدیث میں جس کو سلفی شیخ احمدیث صاحب نے خود نقل کیا ہے صرف سورہ
فاتحہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور پڑھنے کا بھی مصلیوں کو مامور بنایا گیا ہے۔
اب یہ حدیث چونکہ موصوف سلفی شیخ احمدیث صاحب کے مسلک کے خلاف تھی اس وجہ سے
آپ فرماتے ہیں :

یعنی اگر فاتحہ الکتاب سے کچھ زیادہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ۶۸

دیکھا آپ نے حدیث کے ساتھ ان سلفیوں کا کھیل اور مذاق، حدیث میں تو صاف
صاف یہ ہے کہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنے کا مصلیوں کو حکم ہے اور آپ حدیث کے حکم کی خلاف
سورہ فاتحہ کو تو ضروری قرار دے رہے ہیں اور مازاد کو مصلیوں کے ارادہ پر موقوف رکھتے ہیں۔
شیخ احمدیث سلفی صاحب نے اس دو صفحہ ۶۸ و ۶۹ میں چار حدیثیں ذکر کی ہیں
جن میں تین میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنے کا حکم ہے، مگر آپ ایسے اہلحدیث

ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

ہے اس دھاندلی کا کوئی جواب، کسی شافعی نے حدیث رسول کے ساتھ اس قسم کا بھونڈا مذاق نہیں کیا ہوگا۔

سورہ فاتحہ کے سلسلہ میں مولانا ابوبکر غازی پوری کا مفصل مضمون ہے جس کو ان کی کتاب مسائل غیر مقلدین کے آخر میں شائع کر دیا گیا ہے، ناظرین اس کو ضرور دیکھ لیں اس مضمون سے غیر مقلدین کے عمل یا حدیث کی قلعی کھل چکی ہے، ناظرین اس مضمون کو پڑھ کر بیحد مخطوٹا ہوں گے۔

شیخ اکھدیت صاحب نے حضرت عبادہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں خلف الامام کے ساتھ روایت موجود ہے، اور یہ روایت ائمہ حدیث کے نزدیک نامقبول ہے مگر جب احاف نے کہا کہ اہل حدیث لوگو قرأت خلف الامام کو واجب بتلانے کیلئے صحیح حدیث پیش کر دو، ضعیف حدیث سے وجوب مت ثابت کر دو، تو شیخ اکھدیت صاحب اس پر خفا ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حقیقوں کے خلاف روایت ہے اس لئے اس کے قبول کرنے کے لئے دل تیار نہیں (مٹ) یعنی شیخ اکھدیت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو حدیث رسول کا نام لے کر ہم جو کچھ پیش کریں بلاچوں چرا سے قبول کر لو، اس بارے میں کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، کاش بیمارے کو معلوم ہوتا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے۔

وهذا الحديث معلق عن ائمة
الحديث كاحمد وغيره من الائمة
وقد بسط الكلام على ضعفه -
ر فتاوى

یعنی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل وغیرہ
ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے
اور اس کے ضعیف ہونے پر دوسری جگہ
تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔

اب دیکھئے کہ اس ضعیف حدیث سے شیخ اکھدیت صاحب استدلال بھی کر رہے ہیں اور احاف پر غصہ بھی اتار رہے ہیں، اللہ ان شیخ اکھدیت صاحب کو معاف کرے۔

شیخ الحدیث صاحب قرأت فاتحہ کے بارے میں ائمہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

• امام مالک امام احمد اور بعض دوسرے ائمہ کا خیال ہے کہ سری نمازوں میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اگر امام جہر کرے تو مقتدی چپ رہے۔^{۸۲}
آپ فرمائیں شیخ الحدیث صاحب کہ ان ائمہ کا مذہب آپ سلفی اہلحدیث کو گولہ کے مذہب کے خلاف ہے یا موافق؟ اگر خلاف ہے تو آپ نے ان کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اور یہ بھی بتلائے کہ ان ائمہ کا مذہب حدیث کے خلاف ہے یا موافق، اگر موافق ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیوں مذہب بنایا، اور اگر خلاف ہے تو آپ نے ان ائمہ کے خلاف کتنی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں؟ اور یہ بھی بتلائے کہ امام مالک اور امام احمد وغیرہ ائمہ اہلحدیث تھے یا نہیں اگر تھے تو آپ کی اہلحدیث اور انکی اہلحدیث میں کیا فرق ہے؟ براہ کرم کوئی غیر مقلد اہلحدیث اس کا جواب دے۔

ہمارے سلفی شیخ الحدیث صاحب نے نہ امام احمد کا مذہب صحیح بیان کیا ہے اور نہ امام مالک کا یا تو انھوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یا بیچارے شیخ الحدیث صاحب کو ان دونوں ائمہ کرام کا مذہب ہی نہیں معلوم تھا۔

ان دونوں اماموں کا مذہب غیر مقلدین کے مذہب کی طرح سری نمازوں میں قرأت کے وجوب کا نہیں ہے، ان کے نزدیک اگر مقتدی نے فاتحہ پڑھی اچھا ہے نہ پڑھی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور غیر مقلدین کے یہاں نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، دونوں مذہبوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

جلسہ استراحت کے بارے میں شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں۔

”یہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے۔“^{۸۳}

کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کو واجب نہیں سنت کہا؟ اگر یہ فرمان رسول ہے تو براہ کرم وہ حدیث پیش کر دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کایہ حکم موجود ہو، ورنہ اپنی طرف سے دین میں کچھ کہنا مذہبِ اہلحدیث میں حرام ہے،
خدا را اس حرام کا آپ اور تکاب نہ کریں، شریعت میں کسی چیز کو واجب یا سنت قرار دینا
آپ کا منصب نہیں ہے، خدا آپ اپنی حیثیت پہچانیں۔
فرماتے ہیں شیخ احمدیث صاحب :

اہلحدیث کے نزدیک (تشہد میں) درود شریف ضروری ہے۔ ۸۵
مگر پیش نہیں کیا شیخ احمدیث صاحب نے حدیث کوئی، جو جس میں تشہد کا پڑنا
واجب اور ضروری، اور کہنا بات اپنی رائے سے بیچ دین میں نہیں ہے مگر حرام مذہبِ اہلحدیث
میں۔

تراویح کے بارے میں شیخ احمدیث کا نظر کشایہ فرمان ہے :
”رمضان المبارک میں تراویح یا رمضان کا قیام وہی نماز ہے جس کا ذکر پہلے
تہجد کے نام سے ہوا۔ فضیلت اسی میں ہے کہ رات کے آخری
حصہ میں پڑھے۔ ۹۸

اور اس فضیلت والی تراویح کو غیر مقلدین مستقل چھوڑے ہوئے ہیں، اور
غیر فضیلت والی تراویح عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، رمضان میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ
فضیلت والا کام کریں اور غیر مقلدین اجتماعی طور پر غیر فضیلت والا کام کر کے سنت کو زندہ
کرتے ہیں۔ غیر مقلدین زندہ باد، غیر فضیلت والا کام زندہ باد، جماعتِ اہلحدیث پائندہ باد
لہذا شیخ احمدیث صاحب کا یہ فرمان تو بہت زیادہ نظر کشا ہے، حقائقِ دینیہ کے بیان
کا شاندار شاہکار علم و معرفت فقہ بصیرت سے مالا مال بیان ملاحظہ ہو۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فرائض کے علاوہ تراویح کے سوا کوئی
نماز ثابت نہیں۔“

یعنی نہ سنت نہ نوافل نہ پریس صرف فرائض، ۲ رکعت فرض فجر کی، ۴ رکعت فرض ظہر کی
۴ رکعت فرض عصر کی، ۲ رکعت فرض مغرب کی، ۴ رکعت فرض عشاء کی اور آٹھ رکعت

تراویح کی، یہ تھی آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف میں نمازوں کی مکمل جمع پونجی مطابق فرمان شیخ الحدیث سلفی اہلحدیث صاحب کے۔

شیخ الحدیث نے آٹھ رکعت تراویح ثابت کرنے کے لئے بخاری کی روایت ذکر کی ہے، اس میں ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد چار چار رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے تو چار چار رکعت کر کے تراویح میں مطابق اہلحدیث مذہب کے ہونا چاہئے مگر شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں۔

۔ لیکن افضل یہی ہے کہ دودو رکعت پڑھنا چاہئے۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف چار کے بجائے دودو رکعت تہجد پڑھنا یعنی رمضان میں دودو رکعت تراویح پڑھنا افضل کیوں ہے؟ شیخ الحدیث صاحب نے اس کی وجہ نہیں بیان فرمائی۔ جب کہ ہمارے کان اس کے سننے کیلئے بہت مشتاق تھے۔

اور اے ناظرین کرام شیخ الحدیث صاحب سے ہم نے نماز سیکھ لی جو کہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی اور سو نے جاتی ہے صحبت ختم ساتھ شیخ الحدیث سلفی کے پس یہ آخری بات بھی سن لیں جو کہ ہے انھیں کی زبان فیض ترجمان سے، فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز ساتھ وتر کے چھ رکعت بھی تھی (۹۶) اب ساتھ وتر کے تہجد چھ رکعت کیسے ہوگی، نہیں آتی بات عقل ہماری میں، پس سمجھائے کوئی اہلحدیث علامہ اس بات کو کہ آجائے سمجھ میں ہم کم فہموں و بد عقلوں کے بھی، چھ تہجد مع وتر کے نقشہ یہ بنا ہے، ایک رکعت وتر تو تہجد پانچ رکعت ہوئی، تین رکعت وتر تو تہجد تین رکعت ہوئی۔ والسلام

مجلہ اجماع مفتاحی

ان حضرات نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے

محترم حضرت الاستاذ المکرم زید مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زمر کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے۔
مجھے ان لوگوں کے نام حوالہ کے ساتھ معلوم کرنا ہے جنہوں نے ایک رکعت میں
پورا قرآن ختم کیا ہے، آپ کی نگاہ میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہوں گے، براہ کرم انکی نشاندہی
فرمائیں۔
ذات السلام

آپ کا شاگرد عبد الرحیم ادرنگ آبادی
ترجمہ ! مصنف ابن ابی شیبہ جلد دوم مطبوعہ دار الفکر بیروت کے
ص ۲۸۶ پر ایک باب اس طرح ہے۔

من رخص ان یقرأ القرآن فی لیلة وقرأتہ فی رکعتہ
یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ پورا قرآن ایک رات اور ایک رکعت
میں پڑھنا جائز ہے۔

اس باب کے تحت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم الداری، حضرت
سعید بن جبیر، حضرت علقمہ، حضرت علی الازدی کے بارے میں آثار ہیں کہ ان لوگوں نے
ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا تھا۔

(۱) حضرت عبدالرحمن بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ مجھے پیچھے سے کوئی دبا رہا ہے، میں نے مڑ کر کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو میں پیچھے کھسک گیا اور وہ آگے بڑھے اور نماز شروع کیا اور پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا پھر واپس ہوئے۔

(۲) حماد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کعبہ میں پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم نخعی حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا۔

(۴) حضرت مجاہد علی الازدی رمضان میں ہر رات ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔
سیر و اعلام کی کتابوں کا مطالعہ کرو ایسے لوگوں کے ناموں کی ایک طویل فہرست ملے گی۔

مکتبہ اثریہ سے شائع ہونے والی کتاب میں مکتبہ اثریہ سے
آپ منگائیں گے تو آپ کو خصوصی رعایت دی جائیگی۔
مگر

وی، پی ہرگز نہ طلب کریں۔

ابن اکسن عباسی

شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ

حافظ ابن حجر کے شاگرد اور شیخ عبد الوہاب شمرانی کے استاد، نویں صدی کے مشہور محدث اور بعض کے خیال میں اس صدی کے مجدد تھے۔

بڑی تنگدستی اور فقر و فاقہ میں تعلیم حاصل کی، وہ خود فرماتے ہیں :

۔ میں جامعہ اندھری میں تعلیم حاصل کرتا تھا، بعض اوقات فاقے کی شدت کی بنا پر نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھانے کو اور کچھ نہ ہوتا تو رات کی تاریکی میں وضو خانے کے قریب پڑے ہوئے تر بوز کے چھلکے اٹھا لیتا اور دھو کر ان سے اپنی بھوک مٹا لیتا۔ بعد میں اللہ کے ایک غلص بندے نے میری دیکھ بھال شروع کر دی اور میری ضروریات خود دلویش اپنے ذمہ لیں اور انھوں نے مجھے یہ بشارت بھی دی کہ انشاء اللہ تم بہت دن زندہ رہو گے اور شیخ الاسلام بنو گے اور تمہارے شاگرد بھی تمہاری زندگی ہی میں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز ہوں گے۔

پوری زندگی درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور علمی مشاغل میں مبہر و رہے، آخر میں اگرچہ نابینا ہو گئے تھے لیکن علمی مشاغل پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے۔

حضرت شیخ عبد الوہاب شمرانی ان کے متعلق لکھتے ہیں :

وقد خلا متہ عشرين سنة، فما رأيت قط في غفلة فلا اشتغال
بما لا يعني لا ليلاً ولا نهاراً، وكان رضي الله عنه مع كبار سنه يصلي
سنن الفرائض قائماً، ويقول: لا أعوّد نفسي الكسل

”میں نے بیس سال شیخ الاسلام زکریا کی خدمت کی، اس پورے عرصہ میں میں نے کبھی آپ کو غفلت میں نہیں دیکھا اور نہ کسی فضول کام میں مشغول پایا، نہ دن میں نہ رات میں اور بڑھاپے کے باوجود فراغِ نفس کی سنتیں ہمیشہ کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے فرماتے ”میں اپنے نفس کو سستی کا عادی بنانا نہیں چاہتا۔“

کوئی شخص اگر آپ کے پاس لمبی بات کرتا تو فرماتے :

”جلدی کرو، تم نے ایک زمانہ ضائع کر دیا ہے۔“

علامہ شجرانی فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے کوئی کتاب پڑھتا تو بعض اوقات کتاب کا کوئی لفظ درست کرنے کیلئے درمیان میں کچھ وقفہ ہو جاتا آپ اس وقفے کو بھی ضائع نہ فرماتے اور اس وقفہ میں آہستہ آہستہ ”اللہ“ ”اللہ“ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے

وقت کی اسی قدر شناسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے چالیس سے زائد عظیم الشان تالیفات

چھوڑی ہیں۔

شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ کے فیض کو اشر نے بڑی وسعت بخشی، آپ کے دور کے اکثر علماء بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے آپ سے زبانی بلا واسطہ علم حاصل کیا اور پھر ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کیا جن کے اور شیخ الاسلام کے درمیان سات واسطے تھے، یہ خصوصیت کسی اور عالم کو حاصل نہ ہوئی تھی

۱۔ الطبقات الکبریٰ للشجرانی ج ۲ ص ۱۱۱

۲۔ ایضاً

۳۔ شذرات الذہب ج ۸ ص ۱۳۵

حافظ ابن حجر

ہستوفی: ۸۵۲ھ

بچپن ہی میں ماں باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہونے والے "احمد" کے بارے میں کون کہہ سکتا تھا کہ آگے جا کر "حافظ ابن حجر عسقلانی" کے نام سے چار دانگ عالم میں ان کی شہرت ہوگی، اسلامی علوم خصوصاً علم حدیث کے عظیم خادموں میں سے ہوں گے اور امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کی وہ زندہ و جاوید شرح لکھیں گے جو حدیث کی تمام شرح میں اپنی نظیر آپ ہوگی۔

حافظ کو حافظ عجیب ملا تھا، لکھا ہے کہ اول بار جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو آپ زمزم پیتے وقت دعا کی:

"یا اللہ! مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظ عطا فرما..... دعا قبول ہوئی، بیس سال بعد پھر حاضری ہوئی، دوبارہ دعا کی، یا اللہ! مجھے مزید حافظ عطا کر۔ بعد کے اہل نظر علماء کا خیال ہے کہ ابن حجر کو حافظ ذہبی پر اللہ جل شانہ نے حافظ میں فوقیت عطا فرمائی تھی۔

نوسال کی عمر تک وہ قرآن کے حافظ بن گئے تھے، پھر حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، دس برس مسلسل زین الدین عراقی رحمہ سے حدیث پڑھی، عالم اسلام کے علمی شہروں کے چکر کاٹے، مدینہ، زبید، عدن، یمن، شام، غزہ، رملہ، قدس اور دمشق کا گشت کیا، محنت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دمشق میں سو دن رہے اور حدیث کے ایک ہزار جز پڑھے۔

ابن الحسن عباسی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

برصغیر میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کی داعی و مبلغ، دہلی میں مسند درس حدیث کے
 تنظیم محدث اور بقول بعض ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث نبوی کی اشاعت کو نبوالے
 شیخ عبدالحقؒ ۹۵۸ھ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔

علم و مطالعہ کا شوق انھیں بچپن ہی سے نصیب ہوا، روزانہ دو میل کی مسافت
 طے کر کے سبق پڑھنے جاتے اور اس طرح سات سال کے عرصے میں وہ تمام علوم کی تحصیل سے
 فارغ ہو گئے۔

صاحبِ نزہۃ انخواطران کی تحصیل علم اور مطالعہ میں انہماک کے متعلق لکھتے ہیں :
 ”شیخ عبدالحقؒ نے سات سال کے عرصے میں تمام علوم سے فراغت حاصل کی، دہلی کے
 جس مدرسے میں وہ زیر تعلیم تھے وہ آپ کے گھر سے دو میل کی مسافت پر تھا،
 سردی اور گرمی ہر موسم میں آپ صبح و شام وہاں جاتے آپ ہمیشہ مشغول رہتے
 تھے، رات کی تاریکیوں میں بھی مطالعہ پر چھلے رہتے، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ
 دوران مطالعہ سامنے جلتے ہوئے چراغ سے آپ کا عمامہ جل گیا لیکن آپ کو اسی
 وقت اندانہ ہوتا جب آگ عمامہ کو جلاتے جلاتے سر کے بالوں تک پہنچتی ہے۔“

وہ خود فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرتے کرتے جب رات نصف سے زیادہ گزر جاتی تو والد صاحب
 ازراہ شفقت فرماتے ”ارے بابا کیا کر رہے ہو؟ میں جلدی لیٹ کر کھتا، آرام کر رہا ہوں، کچھ دیر

بعد دوبارہ اٹھتا اور مصروف مطالعہ ہو جاتا، اپنی تعلیم کے ابتدائی زمانے کے بارے میں وہ کہتے تھے :

” ابتدائے تعلیم نہی دائم کہ بازی چیت و خواب کدام، و مصاحبت کیست و آرام
چہ و آسائش و سیر کجا ”

۔ ابتدائے تعلیم کے وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کھیل کیلئے؟ نیند اور دوستی
و آرام کیا چیز ہے؟ اور آسائش و تفریح کسے کہتے ہیں ۔

راہ علم میں اس محنت اور جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ اسٹرل شان نے آپ سے علم حدیث کی وہ عظیم بہت
لی جو ہندوستان میں بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آئی، چنانچہ مولانا عبدالحی کھنوی الثقافت الاسلامیہ
فی الہند، میں لکھتے ہیں :

” فن حدیث کی نشر و اشاعت کیلئے اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۰۵۲ھ
کو منتخب فرمایا انھوں نے دار السلطنت دہلی میں مسند میں آراستہ فرمائی اور
اپنی کوشش و صلاحیت اس علم کی نشر و اشاعت پر صرف فرمائی ۔
فن حدیث کی نشر و اشاعت میں ان کی جدوجہد اور کوشش اپنے پیشروں سے استقامت
نمایاں و ممتاز ہیں کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فن حدیث کو ہندوستان میں سب
سے پہلے لانے والے یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں !“

مجلہ مفتاحی

طہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ کلہ حفظہ اللہ کی پریشانی
اور شیخ جنم حفظہ اللہ کی یقین دہانی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ کلہ حفظہ اللہ آج کل سخت پریشان ہیں، قادیانی شنائہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جتنا ان کا مطالعہ بڑھتا ہے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ قادیانی کی یہ کتاب عجائب و غرائب کا مجموعہ ہے۔

باپ - بیٹا - قادیانی شنائہ بڑی مستند کتاب ہے، فقہی مسائل کا مجموعہ ہے، اس میں بڑی تحقیق ہے، ہر بات کتاب و سنت سے مدلل کر کے کہی گئی ہے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب کے قلم کا شاہکار ہے، شیخ کلہ کس بات سے پریشان ہیں؟

بیٹا - اباجی فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا از روئے شرع کیسا ہے، اسی مسئلہ کو لیکر شیخ کلہ ایک حنفی سے جھگڑ رہے تھے، شیخ کلہ حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے، حنفی نے کہا کہ اس کا بدعت ہونا دلیل سے ثابت کرو، اب شیخ کلہ بھاگے ہوئے شیخ جنم کے پاس دیل لینے آئے، تو شیخ جنم

نے ان کو یقین دلا یا کہ ہمارے پاس اس مسئلہ میں دلائل کا انبار ہے، فتاویٰ ثنائیہ دیکھو اس میں اس کے بدعت پر دلائل کا انبار نظر آئے گا۔ شیخ کلوجامعہ سلفیہ سے فتاویٰ لائے اور اس کا رات بھر مطالعہ کیا تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بدعت ہونے پر کوئی دلیل تو ملی نہیں البتہ ان کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا۔

باپ۔ بیٹا فتاویٰ ثنائیہ میں اس مسئلہ پر کتاب و سنت سے کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلوجامعہ کو فتاویٰ ثنائیہ میں دو جگہ اس کا ذکر ملا، ایک جگہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ (صفحہ ۵۱۸)

شیخ کلوجامعہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ سنت تو ہے مگر سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی آنحضرتؐ سے یہ عمل ثابت ہے مگر اس کے کرنے کا تاکید حکم نہیں ہے۔

باپ۔ بیٹا، بیشک اس کا یہی مطلب ہے ورنہ مولانا سنت مؤکدہ کا لفظ استعمال نہ کرتے۔

بیٹا۔ اور دوسری جگہ مولانا امرتسری لکھتے ہیں۔ بعد نماز فرض ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، نہ بدعت، کیونکہ ایک دو ضعیف روایتوں میں ثبوت ملتا ہے جن سے نہ سنت ثابت ہوتی ہے نہ بدعت۔ (صفحہ ۱۱۵)

مولانا نے اس فتویٰ میں اپنے پہلے فتویٰ کے بالکل خلاف بات کہی ہے۔

باپ۔ بیٹا، مولانا نے ایک ہی مسئلہ میں دو طرح کی بات کہہ کر مسئلہ الجھا دیا ہے اچھا مولانا نے دونوں فتوؤں میں کچھ کتاب و سنت کا بھی ذکر کیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی کہیں کچھ نہیں ہے، نہ دونوں فتوؤں میں کوئی قرآن کی آیت سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے نہ کوئی حدیث ذکر کی گئی ہے، بس ہوا میں گولہ پھینکا ہے۔

باپ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا عالم حدیث اور جماعت اہل حدیث کا شیخ الاسلام جس کے علم کا شہرہ جگہ جگہ پھیلا ہے، وہ اپنے فتوؤں میں قرآن

وحدیث سے دلیل نہ پیش کرے۔

بیٹا - اباجی، اور غضب تو مولانا ابوسعید شرف الدین صاحب نے کیا ہے جن کا اس فتاویٰ میں جگہ جگہ نوٹ ہوتا ہے۔

باپ - اسے بیٹا یہ تو بڑے مشہور اہل حدیث عالم ہیں، بڑے پایہ کے یہ محدث تھے انھوں نے ضرور نماز بعد دعا کرنے کو دلائل قاطعہ دراستہ دینہ کی روشنی میں بدعت ثابت کیا ہوگا۔

بیٹا - نہیں اباجی انھوں نے تو بڑا غضب کر دیا ہے، سارا کھیل بگاڑ دیا، مولانا امرتسری پر بڑا داغ دھبہ لگایا ہے، وہ تو لکھتے ہیں جو لوگ نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے عمل اور آپ کی تعلیم کے خلاف کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد فرض برقعہ یدین دعا کی ہے اور امت کو بھی ترغیب دی ہے فرمایا ہے کہ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔

(ایضاً ص ۵۰۰ ج ۱)

باپ - بیٹا یہ نوٹ تو بڑا خطرناک ہے، جو لوگ نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں ان کا عمل سنت ہو جائے گا، اور ہم لوگوں کا اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا۔

بیٹا - اباجی - انھیں باتوں نے تو شیخ کلو کو پریشان کر رکھا ہے، شیخ حجن کی یقین دہانی سے بڑا نقصان ہوا، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔

اباجی جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو وہ عمل سنت ہو گا یا بدعت، یا نہ سنت

ہو گا نہ بدعت؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ کلوحفظہ الشریعہ کا چیلنج اور شیخ جن حفظہ الشریعہ کی تحقیق انہی -

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، آج چوپال میں بڑا تماشا ہوا، دیوبندی مولوی کو شیخ کلوحفظہ الشریعہ نے چیلنج دے دیا کہ امام ابوحنیفہ کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، امام ابوحنیفہ حدیث میں کمزور تھے، امام بخاری کمزور راوی سے روایت نہیں لیتے ہیں۔

باپ - تب تو وہ دیوبندی بڑا کھسکا نا ہوگا، چوپال سے بھاگ کھڑا ہوا ہوگا۔

بیٹا - اباجی دیوبندی بڑے سخت جان ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگتے کہاں ہیں وہ دیوبندی بھی کھڑا مسکرا رہا تھا، اور شیخ کلوحفظہ الشریعہ کی اچھل کود سے مزا اٹھا رہا تھا۔

باپ - پھر کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا - اباجی، بس شیخ جن حفظہ الشریعہ نے سارا کھیل بگاڑ دیا وہ بھی گھومتے پھرتے آگئے ان کے ہاتھ میں حافظ ابن حجر کا مقدمہ فتح الباری تھا۔

باپ - بیٹا شیخ جن نے کھیل کیسے بگاڑ دیا۔

بیٹا - اباجی جب انہوں نے اس دیوبندی اور شیخ کلوحفظہ الشریعہ کی بحث سنی تو وہ بیچ میں کود پڑے، اور کہا کہ میں اہل حدیث عالم ہوں، الشریعہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الصدق یمنی والکذب یھلک یعنی سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، پھر شیخ کلوحفظہ الشریعہ سے کہا کہ تمہارا چیلنج سراسر باطل ہے کہ بخاری میں ضعیف راویوں کی روایت نہیں ہے۔

باپ - بیٹا شیخ جن نے ایسا کیا؟

بیٹا - جی اباجی ایسا ہی کیا اور پھر کہا کہ بخاری کا ایک راوی اسید بن زید الجمال ہے

نسانی اس کو متروک کہتے ہیں، ابن معین کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی احادیث بیان کرتا تھا، دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ ثقہ راویوں سے سن کر روایت بیان کرتا تھا اور حدیث چراتا تھا، بزار کہتے ہیں کہ پکا شیعہ تھا اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی توثیق کرتے ہوئے کسی کو نہیں پایا۔

باپ۔ بیٹا تو پھر کلو نے امام بخاری کے دفاع میں کیا کہا ؟
بیٹا۔ کچھ نہیں کہا اباجی، بس ان کو زکام ہو گیا اور ان کی ناک سرسرنے لگی،
اور اپنے گھر کا راستہ لیا۔

باپ۔ بیٹا اور دیوبندی نے کیا کہا ؟
بیٹا۔ اباجی اس کی بھی سکر اہٹ غائب ہو گئی اور اس نے شیخ جنم سے کہا کہ
ذرا اس صفحہ کا حوالہ دے دیں جہاں مقدمہ شیخ الباری میں اس راوی کا ذکر
ہے تو شیخ کلو نے ان کو ص ۲۹۱ نوٹ کر دیا۔ اباجی شیخ کلو حفظہ اللہ کہیں ہماری
جماعت کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

بخاری شریف کی حدیث سے شیخ جنم کی پریشانی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی ہمارے شیخ جنم حفظہ اللہ کو سخت بخار چڑھا ہے، بدن بالکل ٹھنڈا ہے
اور پسینہ چھوٹ رہا ہے۔

باپ۔ بیٹا کیا مطلب، سخت بخار چڑھا ہوا ہے، بدن ٹھنڈا ہے، پسینہ چھوٹ
رہا ہے، یہ کیا بکواس ہے۔

بیٹا۔ اباجی کو اس نہیں ہے، حقیقت ہے، اوپر کا چمڑا گرم ہے، بدن کا گوشت ٹھنڈا ہے، بخار کی یہ نئی قسم ہے، جو کبھی کبھی نادرلوں کو بخاری شریف پڑھنے سے ہو جاتی ہے۔

باپ۔ تو کیا شیخ جن نے بخاری شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔

بیٹا۔ جی اباجی، اب ان میں ہماری صحبتوں میں رہنے سے یہ حوصلہ پیدا ہو گیا ہے وہ بخاری شریف کا مطالعہ حافظ ابن حجر کی شرح کی روشنی میں کر رہے ہیں۔

باپ۔ تو اس میں بخار چڑھنے کی وجہ کیا ہوئی؟

بیٹا۔ اباجی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ققی بالدين قبل الوصية یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی وصیت نافذ کرنے سے پہلے مرنے والے کے ذمہ جو قرض تھا اس کے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

باپ۔ بیٹا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے بالکل صحیح ہوگی سارے اہل علم کا یہی مذہب ہے۔
بیٹا۔ نہیں اباجی بخاری کی شرح شیخ کلوفظہ اللہ نے حافظ ابن حجر کی اس حدیث کے بارے میں یہ رائے پڑھ لی ہے۔ وہ اسناد ضعیف یعنی جو اس کی سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اور سند ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہوئی، حالانکہ شیخ جن کا ایمان تھا کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے۔

باپ۔ تو یہ وجہ ہوئی ان پر بخار چڑھنے کی۔

بیٹا۔ جی اباجی بالکل یہی وجہ ہے۔ اباجی کیا بخاری کی اس ضعیف حدیث پر اہل حدیث حضرت کا بھی عمل ہے؟

باپ۔ بیٹا ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ وصیت کے نفاذ سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائیگا۔
بیٹا۔ اباجی آپ کو بھی پسینہ آنے لگا ہے، آپ کی آواز بھی پست ہو رہی ہے، کیا آپ بھی بخار چڑھا رہے ہیں؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مجلہ علمی و تحقیقی

محمد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۳۰ جولائی۔ صبح نماز سے فارغ ہو کر ہم نے ناشتہ کیا، پھر ہم لوگ دارالعلوم بری مولانا یوسف متالا سے ملنے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک صاحب جو بنگلہ دیش کے کسی مدرسہ کے سیفرتھے اور اسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تشریف لائے، اور کہا کہ میں نے سوچا کہ ہمارا تعارف آپ لوگوں سے ہو جائے، انھوں نے بتلایا کہ بنگلہ دیش کے کسی مدرسہ دارالعلوم حسینیہ سے وہ چندہ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں، اور تین ماہ سے برطانیہ میں ہیں۔ میں نے ان سے نام پوچھا تو انھوں نے اپنا نام بتلایا، اب وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کہا کہ میں ادب عربی پڑھتا ہوں اور فقہ، میں نے پوچھا کہ ادب میں کون سی کتاب، کہا کہ القراءۃ الواضحہ، میں نے پوچھا اور فقہ میں کونسی کتاب آپ پڑھتے ہیں؟ تو بہت دیر تک سوچتے رہے اور کتاب کا نام انھیں یاد نہیں آیا، فرمایا وہ اردو کی کوئی کتاب ہے، میں نام بھول گیا ہوں۔

یہ بیچارے سیدھے سادھے نوجوان تھے، تین ماہ سے وہ برطانیہ میں رہ کر چندہ وصول رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کتنا چندہ ہوا تو بتلایا کہ اس سال بہت کم ہوا ہے، صرف آٹھ ہزار پونڈ، یعنی بنگلہ دیش کا دس لاکھ سے زیادہ روپیہ انھوں نے تین ماہ میں وصول کیا اور دس ہزار پونڈ تک کا نشانہ تھا، کہا کہ جب دس ہزار پونڈ پورا ہو جائیگا تو میں چلا جاؤں گا، معلوم ہوا کہ وہ ہر سال تشریف لاتے ہیں، اور دس بارہ ہزار پونڈ

چندہ کر کے لیجاتے ہیں، جس میں دو تین لاکھ ان کا ہوتا ہے۔

ہم لوگ دارالعلوم بری جانے کیلئے تیار ہو چکے تھے، بھائی محمد صاحب جن کا تذکرہ گزر چکا ہے ان کے بھائی اپنی گاڑی لے کر آئے اور ہم لوگ دارالعلوم بری کے لئے روانہ ہوئے، شہر سے باہر نکلے تو بڑا دلچسپ منظر تھا، ہر طرف ہریالی تھی، پورا راستہ جھاڑیوں سے آباد تھا، سڑک بڑی صاف ستھری، ابھی ہم دس بارہ کیلو میٹر ہی گئے ہوں گے کہ سڑک پر جام نظر آیا، میلوں تک گاڑیاں کھڑی تھیں، ہمارے سر پر ایک ہیلو کا پٹر چکر لگا رہا تھا، معلوم ہوا کہ کوئی بڑا اکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمارے رفیق سفر جو گاڑی چلا رہے تھے انکو اندازہ ہوا کہ یہاں گھنٹوں کھڑا رہنا ہوگا اسلئے انھوں نے گاڑی پیچھے کی اور دوسرا راستہ اختیار کیا، اس سے فاصلہ کافی طویل ہو گیا، تقریباً دو گھنٹہ دارالعلوم بری پہنچنے میں لگ گیا۔

دارالعلوم بری کے گیٹ پر جب ہم پہنچے تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم اسلام کے کسی آہنی قلعے میں داخل ہو رہے ہیں، پہاڑیوں کے دامن میں اور ان کے بیچ و بیچ یہ برطانیہ کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، جو مولانا یوسف متالا خلیفہ و مجاز حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے عزم و ہمت کا شاہ کار ہے، برطانیہ میں یہ روشنی کا قطب مینار ہے جس کے سامنے دلی کا قطب مینار بیچ ہے، یہ دارالعلوم برطانیہ میں ایک علامت ہے کہ یہاں اسلام کا چراغ جلتا رہے گا اور الکا دو دہریت کے ماحول میں صدائے کلمہ لا الہ الا کو بجتی رہے گی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے علی الرغم دین حق کا جھنڈا بلند رہے گا۔

برطانیہ میں بہت سے علم دین کے مراکز ہیں، بیشتر وہی مراکز ہیں جن کے فضلہ انہی اسی دارالعلوم سے کسب فیض کیا ہے، گویا دارالعلوم بری ام المدارس کا درجہ رکھتا ہے، دارالعلوم کا ماحول بڑا سنجیدہ پر وقار ہے اور روح پرور ہے، تقریباً ساڑھے چار سو طلبہ یہاں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دورہ شریف تک کی تعلیم ہے، عمارت بہت خوبصورت اور مسجد تو فن تعمیر کا شاہکار ہے، مسجد کو دیکھو تو دیکھتے رہو، بلا کسی ستون کے ایک ہال کی

لبنی چوڑی مسجد مولانا یوسف متالاماحب دامت برکاتہم کے لینے چوڑے اور ان کے آہنی عزم کی غمان ہے، اس مسجد میں لکڑی کا استعمال کثرت سے ہوا ہے، یہ لکڑی بڑی مہنگی ہے اور معلوم ہوا کہ کسی دوسرے ملک سے منگائی گئی ہے، غالباً جو منی سے اس کو منگایا گیا ہے، اس مسجد کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔

جب ہم لوگ دارالعلوم پہنچے تو دارالعلوم کے مہتمم مولانا یوسف صاحب گھر پر تھے انہیں اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہم لوگوں کو گھر پر بلایا، وہ کسی سفر کی تیاری میں تھے مگر ہم لوگوں کو کافی وقت دیا، چائے وغیرہ سے تواضع کی، ان سے دیر تک فقہ غیر متعلقہ کے بارے میں گفتگو رہی، مولانا کو میں نے اپنی نئی عربی کتاب صورتنطق پیش کی تو انہوں نے اس کے تثنیخے اپنے دارالعلوم کیلئے بھجوانے کا حکم فرمایا اور اس کی اسی وقت قیمت ادا کر دی۔

ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لئے دارالعلوم تشریف لائے پھر ہم لوگوں کو ایک مدرس صاحب کے حوالہ کیا کہ ہیں دارالعلوم اور اس دارالعلوم کے کتب خانہ کو تفصیل سے دکھائیں۔ میں کتب خانہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سے اساتذہ یہ معلوم کر کے میں یہاں آیا ہوں جمع ہو گئے ان میں سے زیادہ وہ تھے جو مجھ سے فائبانہ واقف تھے اور ان کی نگاہ سے زمزم یا میری کتابیں گزر چکی تھیں، یہ حضرات بڑی محبت اور عقیدت سے ملے، اکثر نے یہ بتلایا کہ انہوں نے میری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان حضرات سے بیش گزاریش کی کہ آپ حضرات کیلئے مواد سارے فراہم ہیں تمہاری سی توجہ ہو تو آپ حضرات اس فقہ کا برطانیہ میں سرکچل سکتے ہیں، برطانیہ میں سعودی شیوخ و علماء کی آمد زیادہ ہوتی ہے، وہ سلفیت کے جراثیم یہاں لاتے ہیں اور چھوڑ کر جاتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ میں سے بعض وہ ہیں جن کو انگریزی زبان میں لکھنے پڑھنے اور تقریر کرنے کی اچھی قدرت حاصل ہے، اگر وہ چاہیں تو اس موضوع پر اچھا خاصا انگریزی زبان میں لٹریچر تیار کر سکتے ہیں۔

بعض اساتذہ کی اس موضوع سے خاص مناسبت محسوس ہوئی، ان حضرات سے ظہار بہت مفید رہی، ان حضرات کے اصرار پر دو پہر کا ہم نے یہیں کھانا کھایا اور

پھر اپنی قیامگاہ ہلاک برن واپس ہو گئے، راستہ میں ایک جگہ لکھا نظر آیا کہ آگے کا راستہ بند ہے، اس سے پتہ چلا کہ آتے وقت جو اکیڈنٹ ہوا تھا ابھی تک اس کی وجہ سے راستہ پر جام لگا ہوا ہے، اس لئے ہم کو واپسی میں وہی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا جس سے فاصلہ دو گنا ہو گیا، ظہر کے وقت ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر آ گئے اور ظہر کی نماز ادا کر کے آرام کیلئے اپنے بستر پر پڑ گئے۔

آج ہی ہمیں عصر بعد بولٹن (BOLTAN) جانا تھا، مولانا عبد اللہ صاحب سابق ہتھم جامعہ فلاح دارین ترکیشور ضلع سورت کے صاحبزادے لینے آنے والے تھے، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ ساڑھے چار بجے پہنچے اور ہم انکی گاڑی میں بیٹھ کر بولٹن BOLTAN کے لئے روانہ ہوئے، آدھ گھنٹہ میں بولٹن پہنچ گئے، مولانا عبد اللہ صاحب کے صاحبزادے بولٹن ہی میں رہتے ہیں، پہلے وہ اپنے گھر لے گئے، وہاں ہم نے چائے پی اور کچھ ناشتہ کیا اور قدرے آرام بھی کیا گیا، جس کمرہ میں ہم بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اس میں دو الماریاں کیسٹوں سے بھری تھیں، جس میں کئی کیسٹ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرتدہ کی تقریروں اور ان کے ملفوظات کی تھیں، میں نے ایک کیسٹ حضرت قاری صاحب کی لگائی جوں ہی کیسٹ نے اپنا کام شروع کیا میرے بدن میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی، حضرت قاری صاحب کی آواز کان میں کیا پہنچی کہ حضرت کا سراپا آنکھوں کے سامنے آ موجود ہوا، مسکراتا ہوا پُر نور اور نہایت حسین چہرہ میری نگاہ کے سامنے تھا، حضرت قاری صاحب کی تقریر کا انداز جس پر ہر مقرر تیار ہو جائے، میں نے اپنی زندگی میں تقریر و بیان، علم و شرافت میں ان کی مثال کوئی دوسری نہیں دیکھی، قاری صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ دارالعلوم کا اہتمام چلا گیا، قاسمیت اور دیوبندیت کا ترجمان چلا گیا۔^(۱)

(۱) حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے تذکرہ طیب کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی جس میں مشاہیر علماء دیوبند سے انکی شخصیت پر مقالات لکھوا کر شائع کیا تھا

میں تے مولانا اسماعیل سلمہ (حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوردی کے صاحبزادے) سے کہا کہ مجھے حضرت قاری صاحب کی تقریروں کے کیسٹیں سے دو ایک دے دیں، انھوں نے اندازہ کرم دو کیسٹوں کی کاپی کر اگر میرے حوالہ کر دی جو میرے پاس قاری صاحب کی یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔

آج مجھے یہاں عصر سے پہلے چھ بجے علماء کی مجلس میں گفتگو کرنی تھی، ساڑھے چھ بجے تک بہت سے علماء اور طلبہ اور مدارس سے تعلق اور دینی ذوق رکھنے والے لوگ جمع ہو گئے۔

دارالعلوم بری سے مولانا عبدالرحیم صاحب جو ایک نوجوان صاحب اور علمی ذوق کے مالک اور دارالعلوم کے سینئر سائنڈہ میں سے ہیں وہ بھی پہنچ گئے، ان کو غیر مقلدیت کے موضوع سے بڑی دلچسپی ہے۔

میں نے تقریر شروع کی، علماء کا سنجیدہ مجمع تھا اسلئے طبیعت خوب لگی، تقریر کے ختم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، مجھے خوشی تھی کہ علماء کی طرف سے سوالات تھے اور ان محرمین کو خوشی تھی کہ ان کے بہت سے ایسے سوالات کے جوابات جو ان کو پریشان کئے ہوئے تھے ان کا ان کو جواب مل رہا تھا۔

یہ مجلس سنجیدہ بڑی علمی اور بڑی مفید رہی، مجھے بھی بڑا انشراح تھا اسلئے مغرب تک اس مجلس کا سلسلہ جاری رہا۔

افسوس کہ وہ کتاب نزاعی بن گئی اور پھر میں نے اس کی تقسیم بند کر دی، اس تذہیب میں حضرت قاری صاحب پر میری ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا:

تھامیں پر جو مثال آسماں جاتا رہا

حضرت قاری صاحب کے اس موقع پر ذکر کی مناسبت سے طبیعت چاہتی ہے کہ اس پوری نظم کو یہاں شائع کر دیا جائے، یاد رہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی تھے، میں نے ان سے حجتہ شریعتی تھی۔ یہ نظم ۱۹۶۲ء پر دیکھئے

بعد نماز مغرب ہم کھانے سے فارغ ہوئے، کھانا مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے عزیز مولوی اسماعیل سلمہ کے یہاں تھا، پھر ہم اپنی قیامگاہ ساڑھے گیارہ بجے شب میں واپس ہوئے۔

۳۱ جولائی - آج دوپہر کا کھانا مولوی ہاشم نرولوی کے یہاں تھا، ان سے عجیب و غریب طریقے سے ملاقات ہوئی، میں ان سے واقف نہیں تھا۔ میں اپنی قیامگاہ سے نیچے اتر کر ٹہل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنی گاڑی لے کر میری قیامگاہ کے نیچے ہی جو ایک درکناپ تھا اس میں آئے، میں نے جو ان کی صورت مولوی شکل دیکھی تو یوں ہی ان سے بات کرنے لگا، انھوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے جیسا میں نے اپنا نام بتلایا تو وہ مجھ سے چمٹ گئے اور کہا کہ میں آپ کو صبح سے ملاش کر رہا ہوں، میرے بھائی صاحب کا کلیٹن سے بار بار فون آ رہا ہے کہ مولانا غازی پوری صاحب تمہارے شہر پہنچے ہیں ان سے ملو، میں تو یہاں اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آیا تھا، اللہ نے آپ سے ملاقات کرادی، اس کے بعد تو پھر یہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہے، انھوں نے دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔

آج اسی شہر کے مدرسہ جامعۃ العلم والہدیٰ میں میرا پروگرام تھا^(۱)، اس مدرسہ میں میرے شاگرد مولوی سعید کا کڑیا پڑھاتے ہیں، بعد نظر طلبی سے خطاب ہوا، عصر بعد (PRESTON) پرستن کی مسجد میں تقریر کرنی تھی، دارالعلوم بری کے

(۱) کلیٹن میں مولوی اسماعیل جو گاڑی کے پڑوس میں جو بھائی محمد رہتے ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ ابتدائی قسطوں میں گزریچکا ہے، مولوی ہاشم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے فعال اور متحرک، بڑے مخلص اور خدمت گزار۔

(۲) اس کے ہتم مفتی عبدالصمد صاحب ہیں جو دارالعلوم گنہگار گجرات کے ہتم مولانا اسماعیل منویری کے بھائی ہیں، جس وقت میں تھا اپنے دارالعلوم میں ایک شاندار مسجد کی تعمیر کو اسے ہے۔

استاذ مولوی شبیر مجھے لینے آئے تھے، یہ شہر بیک سورت سے آدھ گھنٹہ کے فاصلہ پر ہے، شہر چھوٹا ہے مگر خوبصورت، برطانیہ میں عموماً شہروں میں ہماہمی چنچ و پکارا اور لوگوں کی بھڑ بھار نہیں ہوتی ہے، عام طور پر خاموشی اور سکون کا ماحول رہتا ہے۔ آکسفورڈ کے علاوہ مجھے کہیں، دہلی، کانپور، لکھنؤ اور بنارس وغیرہ ہندوستان کے شہروں میں جو ہنگامہ والی کیفیت رہتی ہے برطانیہ میں یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔

یکم اگست۔ آج صبح چائے پی کر ذرا باہر تفریح کیلئے نکلے موسم بڑا خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں اس پھوار ہی میں تفریح کرتا رہا، آج کا ناشتہ مولوی ہاشم کے گھر کرنا تھا، وہ ساڑھے نو بجے گاڑی لیکر آگئے، ہم لوگ ناشتہ سے فارغ ہو کر اگلے سفر کا پروگرام بنا رہے تھے، یہاں سے مانچسٹر جانا تھا، وہاں سے گاڑی آئی تھی مگر مولوی ہاشم نے کہا کہ میں ہی آپ کو مانچسٹر لیاؤں گا، ہم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس آئے اور سامان دست کیا، مولوی ہاشم بھی تیار ہو کر اپنی گاڑی کے ساتھ حقوڑی دیر میں آگئے، اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔

مانچسٹر کا اصل پروگرام مولوی اقبال رنگونی نے بنایا تھا، اقبال رنگونی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، صاحب قلم اور علم کا ذوق رکھنے والے جید الاستعداد فاضل ہیں، لکھنے پڑھنے کا مشغلہ رکھتے ہیں، رد غیر مقلدیت پر چھوٹے بڑے ان کے کئی رسائل ہیں، اسی مناسبت سے میرا ان کا غائبانہ تعارف تھا، جب انکو علم ہوا کہ میرا لندن کا سفر ہونے والا ہے تو انھوں نے مولوی اسماعیل صاحب سے مانچسٹر کیلئے پروگرام لے لیا تھا۔ ایک گھنٹہ میں ہم مانچسٹر پہنچ گئے۔ یہاں ہمارا قیام مولوی اسماعیل صاحب سلمہ کے ایک مستعار کے گھر میں ہوا جو پورا خالی تھا، اور ہر طرح کی آسائش سے مزین بھی تھا۔

یہاں پہنچ کر مولوی اقبال صاحب کو فون کیا گیا، مگر ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ رامچلتے ان سے ملاقات ہو گئی، انھوں نے پروگرام تو بنایا تھا مگر خود انکو نہ ملنے کا اشتیاق تھا نہ اس پروگرام سے کوئی دلچسپی تھی، نہ اس کی کہوج کہ ہم لوگ کب پہنچیں گے، نہ ہمارے

قیام کا کوئی انتظام انھوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، مولوی اسماعیل سلمہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں نے کیوں مولوی اقبال رنگونی کی دعوت پر یہاں پروگرام بنایا، مگر جب مولوی اقبال جٹا سے آنا سامنا ہوا تو ساری کلفت دور ہو گئی، پھر انھوں نے ہمیں ایسا اپنے ہاتھ میں لیا کہ گزشتہ کو تاہی کی ساری کسر انھوں نے پوری کر دی۔

آج جمعہ کا دن تھا، مولوی اقبال ہی کے بہنوئی کی مسجد میں میرا پروگرام تھا اس مسجد میں آدھ گھنٹہ اصلاحی بیان ہوا، پھر انھیں کے گھر کھانا کھایا گیا، اس کے بعد عصر تک ہم نے آرام کیا۔

عصر بعد مولانا اقبال رنگونی کی مسجد میں میری تقریر ہوئی، مسجد کے لحاظ سے مجمع اچھا تھا، لوگوں نے بڑی توجہ سے باتوں کو سنانا ان کے چہرہ سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے کانوں میں سلفیت کے بارے میں یہ معلومات پہنچی ہیں، تقریر کے بعد دیر تک مصافحہ کا سلسلہ جاری رہا، مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا انتظام یہیں تھا جس میں مولانا رنگونی بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔

لندن میں ایک صاحب علامہ خالد محمود پاکستان کے رہتے ہیں^(۱)، یہ اپنی تصنیفات اور فرق باطلہ سے مناظرہ کی وجہ سے عالمی شہرت کے مالک ہیں، زبردست مقرر اور بڑے مشہور مناظر اور صاحب قلم ہیں، جماعت حقہ کی ترجمانی ان کی زندگی کا مشن ہے، اور فرق باطلہ سے مناظرہ و جہاد ان کے عمل کا میدان، عمرہ ۶ کے لگ بھگ ہے، گورے چٹے لحیم و شحیم یہ میری کتابوں کے ذریعہ مجھے جانتے تھے، میں بھی ان کی کتابوں ہی کے ذریعہ ان کو

(۱) پاکستان میں اسلامی عدالت کے سابق چیف جسٹس مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کو پاکستانی صدر کی خواہش کے مطابق کام نہ کرنے کی پاداش میں جب صدر مشرف نے ان کو اس عہدہ سے معزول کیا تو اس کی نگاہ علامہ خالد پر پڑی اور اب اس صدر نے علامہ خالد کو انکی جگہ پر رکھا ہے، یعنی یہ پاکستانی اسلامی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔

جانتا تھا، ان کو معلوم ہوا کہ میرا بدن میں قیام ہے، اور مختلف جگہوں پر میرے پروگرام ہو رہے ہیں، تو غالباً انھوں نے مولانا رنگونی سے رابطہ قائم کیا تاکہ مجھ سے ملاقات ہو سکے، مولانا رنگونی نے ان کو بھی کھانے پر مدعو کیا تھا۔ یہ کھانے میں شریک تو نہ ہو سکے، کھانے کے بعد تشریف لائے، ان سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں، مجھے خود سمجھ کر اپنے مشوروں سے نوازتے رہے اور گراں اور تجربہ کی باتیں اس طرح بتاتے رہے کہ انکی یہ باتیں گویا میرے کانوں میں پہلی دفعہ پہنچ رہی ہیں، دیر تک ان سے گفتگو رہی، پھر سلام مصافحہ کے بعد یہ رخصت ہوئے اور میں نے بھی آرام کی مانس لی۔

یہیں ایک مصری عرب سے ملاقات ہوئی جو ماپنچ ٹرکے کسی کالج میں استاد ہیں مولانا رنگونی نے انکو بھی کھانے پر مدعو کیا تھا، مصری علماء عالم طور پر بلا لیش ہوتے ہیں، اور ان کا لباس بھی ادھر جمعہ کو چھوڑ کر انگریزی ہوتا ہے، مگر یہ صاحب ڈاڑھی عمامہ اور عربی لباس میں تھے، بات چیت میں بڑے متواضع، خلیق و ملنسار اور دین سے تعلق رکھنے والے اور دین کی فکر والے نظر آئے، مجھ سے بڑے دیر تک بڑی محبت سے بات کرتے رہے، جب میں وہاں سے اپنی قیامگاہ پر واپس ہوا تو میرے ساتھ ہی میری قیامگاہ پر بھی آئے اور قیمتی عطر کا ہدیہ پیش کیا۔

ان کا موجودہ حلیہ اور سیرت و صورت یہ سب تبلیغی جماعت کی برکت تھی، معلوم ہوا کہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت کے کام میں لگے رہتے ہیں۔

کھانے کے بعد کی مجلس دیر تک رہی اور جب کافی دیر ہو گئی تو ہم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس ہو گئے اور عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے کیلئے اپنے اپنے بستر پر پڑ گئے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد میں

تھاز میں پر جو مثالِ آسمانِ جاتا رہا

آبروئے دین و ملت کا نشانِ جاتا رہا
جس کے دم سے زندگی تھی قوم کی تابندہ تر
کاروانِ علم کا جو قافلہ سالار تھا
وہ کہ جس کو دیکھ کر ہوتے تھے دل سب کے نہال
نطق جس کا قلبِ مردہ کے لئے آبِ حیات
جس کی ہر ہر بات تھی اک علم و دانش کی کتاب
یادگارِ قاسم و محمود جس کی ذات تھی
وہ گذارِ زندگی میں آنے والوں کے لئے
قوم کو جس نے دکھائی تھی رہِ رشد و نجات
شارحِ قرآن و سنت واقفِ اسرارِ دیں
عارفِ ہر حقیقت تابشِ نورِ جمال
جس کا ڈنکا بج رہا تھا عالمِ اسلام میں
جس کے سینے میں تڑپ تھی ملتِ اسلام کی
جس سے ہوتے تھے عیاں سب نازِ بختِ زندگی
زندگی کی راہ میں اک نیرِ تاباں جو تھا
وہ امینِ علم و حکمت تکتے سنج و نکتے رس

کاروانِ علم کا وہ پاسباں جاتا رہا
وہ چراغِ روشن کو کب نشانِ جاتا رہا
چھوڑ کر ہم کو وہ میرِ کارواں جاتا رہا
وہ سکونِ قلب، وہ آرامِ جاں جاتا رہا
وہ خلیبِ قوم و ملت خوش زباں جاتا رہا
ہائے وہ شیریں سخن وہ خوش بیاں جاتا رہا
تھا سلف کا آخری جواک نشانِ جاتا رہا
چھوڑ کر اپنا وہ نقشِ جاوداں جاتا رہا
قوم و ملت میں جو تھا گوہرِ نشاں جاتا رہا
دینِ حق کا ترجمانِ د پاسباں جاتا رہا
تھا زمانہ میں جو مثلِ کھکشاں جاتا رہا
بت کدے میں دے رہا تھا جوازاں جاتا رہا
اب وہ فخرِ قوم و ملت از میاں جاتا رہا
زندگی کے راز کا وہ رازداں جاتا رہا
جس کا ہر نقش قدم تھا صوفشاں جاتا رہا
یادگارِ قاسمی کا وہ نشانِ جاتا رہا

منظرِ شانِ جمالِ مصطفیٰ اتمی جس کی ذات
 دل پریشاں، روح مضطربات کچھ آتی نہیں
 وہ جمالِ مصطفیٰ کا اک نشان جاتا رہا
 چھوڑ کر ہم کو یہاں وہ خود کہاں جاتا رہا
 تعازیں پر جو مثالِ آسماں جاتا رہا
 لیکے اپنے دل میں زخمِ خوں چکاں جاتا رہا
 چھوڑ کر اپنا یہاں نام و نشان جاتا رہا
 برکت اہل زماں فخرِ زماں جاتا رہا
 امتحانِ گاہِ عمل سے کامراں جاتا رہا
 لا تلم یا لائمی قد طاب عندی ذکرہ
 اس جہاں سے ساکن باغِ جنان جاتا رہا

طیب اللہ ثراہ ، انعم اللہ علیہ
 از میانِ قوم میر کارواں جاتا رہا

ارمغانِ حق

ردِ غیرِ مقلدیت پر ایک تازہ اور نئی پیشکش

بقلم - مولانا محمد ابوبکر غازی پوری

صفحات - ۳۷۵ - مجلد - قیمت ۱۲۵ روپے

لئے کاپیتہ :- مکتبہ اثنیہ قاسمی منزل سید واڑہ، غازی پور، یوپی
 برائے مہربانی وی پی ہرگز نہ طلب کریں۔

مجلہ اجماع فقہی

کتابخانہ اسلامیہ غازیپور سے شائع ہونے والا دورانی
دینی و علمی مجلہ

نصاب شریعت

شمارہ ۳

جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

جلد ۸

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازیپوری

سالانہ چندہ _____ ۷۰/ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دخل ڈالر امریکی

پیشکش

مکتبہ انثریہ قاسمی منزل سید وارہ غازیپور یوپی

فون نمبر ۰۵۲۸۲۲۲۱۵۷

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	اداریہ - عصر حاضر کے تناظر میں..... مدیر	
۱۰	نبوی ہدایات محمد ابو بکر غازی پوری	
۱۴	امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو فی الملقب یا امام عظیم علیہ الرحمۃ والرضوان	مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی
۲۲	محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ذکر کی ہیں	محمد ابو بکر غازی پوری
۴۸	تم پر بلائیں و آفات کیوں نازل ہوتی ہیں؟	نور الدین نور الشراۃ الاعظمیٰ
۵۱	خوار سفینت	طلحہ شیرازی
۵۸	برطانیہ کا سفر	محمد ابو بکر غازی پوری

مکتبہ اعلیٰ مفتاح

اداریہ

عصر حاضر کے تناظر میں قرآن فہمی اور دین کی تفہیم و تشریح

موجودہ دور کی بہت سی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ کچھ ارباب فکر و دانش اپنی ذہنی و فکری مرغوبیت کی وجہ سے یا اپنی روشن خیالی کا مظاہرہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو جدیدیت میں ڈھلنے کی تنگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت اور اللہ کے دین کو بھی اسی جدیدیت کے قالب میں ڈھال دیں، اس کے لئے یہ ارباب دانش جدید قسم کے جملے اور جدید قسم کی تعبیریں استعمال کرتے ہیں، سینار منعقد کئے جلتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، آزاد فکروں کا اجتماع ہوتا ہے، دین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دشمنان اسلام کے اعترافوں سے کیسے بچا جائے، اس پر غور و فکر ہوتا ہے، اور زیادہ تر سپر انڈیا کا اظہار ہوتا ہے اور نشستند و برخاستند کے سوا ان اجتماعات کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اس قسم کے اجتماعات و سیناروں میں دلچسپی لینے والوں کے چند طبقات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو موجودہ زمانہ میں اسلام کو لغو اور از کار رفتہ چیز سمجھتا ہے، انکی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی دین ہی کو خیر باد کہہ دے اور زمانہ کے کاغذ سے کاغذ ملا کر اس طرح چلے کہ ہر قید و بند

سے آزاد ہو اور کسی شرعی پابندی کا بوجھ اپنے کانڈھے پر نہ رکھے۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، کتاب و سنت کا نام بھی وہ لیتا ہے مگر کام وہ کرتا ہے جو دشمنان اسلام کا عین منشاء ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ افراد امت کا رشتہ و تعلق اسلاف سے کاٹ دے، اس طبقہ نے بڑی ہوشیاری و چالاکی سے حدیث کا نام لے کر ائمہ حدیث کی کتابوں کے خلاف سازش رچی اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ان کتابوں میں ضعیف احادیث ہیں اسلئے اسلام کی صحیح خدمت یہ ہے کہ ان کتابوں سے ان ضعیف احادیث کو نکال دو تا کہ مسلمان خالص اسلام کی تعلیمات پر صحیح احادیث کی روشنی میں عمل پیرا ہوں، چنانچہ ائمہ حدیث کی کتابوں کو جن پر آج تک تمام مسلمانوں کا عمل اور ان کے بارے میں حسن ظن رہا ہے اس طبقہ کے افراد نے دو ٹکڑوں میں کر دیا۔

ایک حصہ کا نام صحیح رکھا اور دوسرے حصہ کا نام ضعیف رکھا، اس طبقہ نے امت کو قرآن سے بھی بے پرواہ کر دیا بلکہ کتاب اللہ کا استخفاف پیدا کیا اس نے حدیث حدیث کا ایسا غرہ بلند کیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ دین جو کچھ ہے وہ صرف حدیث ہے، نہ قرآن کوئی چیز ہے اور نہ فقہ کا شریعت میں کوئی مقام اور کوئی حصہ ہے۔

ان سیناروں والا تیسرا طبقہ وہ ہے جو دین کو عصر حاضر کے تناظر میں سمجھ چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کو جس طرح اس نے سمجھا ہے تمام مسلمان اسی راہ پر آجائیں، اسلاف کی کتابوں سے اور پرانے ذخیروں سے بہتر اس طبقہ کے اہل قلم نے اپنی تحریروں اور تالیفوں میں دین کی جو تفہیم و تشریح کی ہے امت کے افراد اسی روشنی میں دین کو سمجھیں اور اقامتِ دین کا فریضہ انجام دیں۔

ان سیناروں میں دلچسپی لینے والا چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نہ اپنی کوئی فکر ہے اور نہ اپنا کوئی ذہن وہ صرف اپنی نمائش چاہتا ہے اسے اجلاسوں کی کرسیوں کی صدارت سے دلچسپی ہوتی ہے، جہاں صدارت کی کرسی ملے اس طبقہ کا لوگ اس میں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

انہیں چار طبقوں کے لوگوں کو زیادہ تر اس طرح کے سیمیناروں اور اجلاسوں سے دلچسپی ہوتی ہے جن میں اسلام کو جدیدیت کا لباس پہنانے پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔
 سیمینار کرنے والے اسلام کے تئیں کتنے مخلص ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ ویڈیو فلم تیار کرنے والوں کو اور اخبارات کو پورٹ بھینچنے والوں کو بھاری رقم دے کر ان اجلاسوں کے لئے پہلے ہی سے تیار کر لیا جاتا ہے تاکہ ان اجلاس میں شریک ہونے والوں کی خوب نمائش بھی ہو اور ملک اور بیرون ملک میں یہ پروپیگنڈہ بھی ہو کہ فلاں لوگ اسلام اور شریعت کیلئے بڑے نکر مند ہیں۔

مارچ کے مہینہ میں یوپی کے ایک علاقہ میں اس طرح کا ایک سیمینار ہوا، جس میں مذکورہ چاروں طبقوں کے افراد اور ارباب علم و دانش نے شرکت کی، یہ سیمینار دو روزہ تھا، اخبار کے ذریعہ جو کچھ معلوم ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ارباب علم و دانش نے ان دو روزہ سیمینار میں اس پر بحث کی اور مقالات پیش کئے کہ عصر حاضر کے تناظر میں قرآن کی تعلیمات کو کس انداز سے پیش کیا جائے جس سے اسلام کی اس پاکیزہ و متبرک کتاب پر دشمنوں کے اعتراض سے بچا جاسکے، اور پھر خلاصہ سیمینار یہ رہا کہ مسلمانوں میں قرآن نہیں پیدا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ بڑھیں اور نصاب کی کتابوں میں تبدیلی پیدا کر کے تفسیر ابن کثیر کا درس مقرر کیا جائے۔

گویا اتنا اگر ہو گیا تو عصر حاضر کے تناظر میں قرآن اور اسلام پر دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دیا جاسکے گا۔ اور امت کے افراد میں قرآن نہیں پیدا کی جاسکتی ہے۔

یعنی ان ارباب دانش کے یہاں تفسیر ابن کثیر جو آٹھویں صدی کی تفسیر ہے اور اس کا مصنف آٹھویں صدی کا آدمی ہے اس کی تفسیر سے چند سو سالوں کی تفسیر کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور عصر حاضر جو کہ ایٹم اور میزائل اور ٹی وی اور موبائیل اور انٹرنیٹ اور میڈیا کی زبردست طاقت کا دور ہے اس عصر حاضر میں آٹھویں صدی کے مصنف کی کتاب ان تمام چیلنجوں کا جواب دے گی جو مسلمانوں کو درپیش ہیں اور مسلمانوں کو فکر و آگہی کی حقیقی

دولت سے مالا مال کر دے گی۔

جن کی فکر و عقل کا یہ حال ہو وہ عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کریں گے، جس طرح احادیث کی اہمات الکتاب سے امت کے افراد کا رشتہ کاٹنے کی اور ان کتابوں کی قیمت گرانے اور ان کتابوں اور ان کے مؤلفین کو بے وقعت بنانے کی سازش رچی گئی ہے، اب یہی معاملہ تفسیر کی کتابوں کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اب تفاسیر کے تمام ذخیروں میں سے صرف تفسیر ابن کثیر ہی کو قابل اعتماد تفسیر ہونے کا پروپیگنڈہ کیا جائے گا، بقیہ تفاسیر سے امت کا رشتہ کمزور کر دیا جائے گا یا کاٹ دیا جائے گا، قرآن کریم کے ساتھ یہ یہودہ مذاق کرنے کا اسلام دشمن طاقتوں سے سینگل مل چکا ہے۔

اس سینما میں سفارش یہ کی گئی ہے کہ تفسیر ابن کثیر کو مدارس کے نصاب میں داخل کیا جائے، یہ سفارش ان کی طرف سے کی جا رہی ہے جو قرآنیات کے بزعم خود ماہر لوگ ہیں اور مدارس عربیہ کے معاملات سے خوب اچھی طرح سے واقف لوگ ہیں، جب کہ یہ تفسیر کئی ضخیم جلدوں میں ہے، کیا اتنی ضخیم تفسیر کی کتاب درس نصاب کا جز بننے کے لائق ہے، اس کتاب کو یہ حضرات کتنے سال میں پڑھائیں گے یا سال دو سال میں صرف اس کی ورق گردانی کر کے طلباء مدارس میں قرآن فہمی پیدا کریں گے، جن کو یہی معلوم نہ ہو کہ مدارس کے نصاب کے لائق کونسی کتاب ہو سکتی ہے، انھیں قرآنیات کا ماہر سمجھ لیا گیا ہے، چاہے انھوں نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے بارے میں نہ کوئی مضمون لکھا ہو اور نہ کوئی کتاب پیش کی ہو اور نہ قرآن کے درس و تدریس سے ان کو واسطہ رہا ہو نہ قرآن کے مطالعہ اور اس کے مضامین و مفہام میں خود و تدبیر کرنے کا انھیں موقع ملا ہو۔

آج کل عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کیلئے بڑے بڑے پہلوان اور سورما نظر آتے ہیں جو اپنی جادوی شخصیت سے اسلام اور قرآن کے معترضین کا منہ بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جو کام خدا کا نبی نہیں کر سکا وہ کام اب یہ یہود ما کریں گے خدا کا صاف ارشاد ہے ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع

ملقمہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود اور نصاریٰ ہرگز نہیں راضی ہونگے۔
- مآ نکو آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کریں۔

خدا اور قرآن کے اس صاف اور واضح ارشاد کے بعد بھی ان سوراؤں میں یہ حوصلہ ہے کہ دشمنانِ اسلام کا اسلام کے خلاف قرآن کی ایک ماص قسم کی تفسیر کر کے اور ایک خاص انداز میں دین کی تعظیم و تشریح کر کے دشمنانِ اسلام کا جواب دے سکیں گے، یہ حوصلہ اسی کو جو جس کی طاقت خدا سے بڑی ہو اور خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، خدا کہتا ہے۔ وَلتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشركوا یعنی آپ ضرور ضرور پائیں گے یہودیوں اور مشرکین کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا۔

یعنی یہود اور مشرکین نصاریٰ ان کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ استوار ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے الایہ کہ مسلمان اپنے دین و شریعت کو خیر باد کہہ دیں اور ان کا مذہب و عقیدہ قبول کر لیں، آپ لاکھ ان کے اعتراضوں کا جواب دیں اور حاضر کی زبان میں دیں، دور قدیم کی زبان میں دیں بے سود اور بے فائدہ ہے، یہ قرآن کا واضح اعلان ہے تو کیا ہماری کوششوں سے قرآن کا یہ اعلان اور خدا کا فیصلہ اور فرمان غلط ثابت ہو جائے گا ادنیٰ وجہ کا بھی اس کا امکان ہے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں، سو فی صد نہیں تو یہود اور نصاریٰ اور مشرکین کے ساتھ اہل اسلام کی معرکہ آرائی اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ مخالفت اور معاندت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ دنیا باقی رہے گی۔ تو پھر یہ کوششیں بار بار بار کیوں کی جاتی ہے کہ ہم عصر حاضر کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، اور مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیکر انکو مطمئن کریں گے۔

اسلام کے مخالفین کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا بچے انداز میں تذکرہ نہیں ہے، ان آیات کو نکال دیا جائے، تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے، اور اس کا کوئی معقول جواب دے کر کسی ایک مخالف قرآن کو آج کا بڑے

سے بڑا دانشور اور عصر حاضر میں اسلام کے خلاف چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والا خاموش کردہ
توہم جانیں۔

اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والے خود مرحوبیت کا شکار رہتے
ہیں، خود ان کو اسلام کی تعلیمات و ہدایات کے بارے میں تذبذب ہوتا ہے، خود ان
کا ایمان قرآن اور خدا کے فرمان پر کمزور ہوتا ہے، ان میں اتنی جرأت تو نہیں ہے کہ
وہ اپنی اس کمزوری کا کھلم کھلا اعتراف کریں، اس کے لئے وہ دوسرا راستہ ڈھونڈتے
ہیں، اور امت کے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ علمی و فکری سرمایہ ہے وہ ناقابل
اعتبار ہے، اس لئے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسرے انداز سے اسلام کی تشریح
و تفسیر اور قرآن کا ترجمہ و مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس کیلئے جدید عصری اسلوب
اختیار کرنا چاہئے اور عصر حاضر کے ذہن و مزاج کے مطابق گفتگو کرنی چاہئے، پرانے ذخیرہ
سے عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کفر و اسلام کی جنگ قیامت تک کیلئے ہے، یہ
جنگ جاری رہے گی، اور یہود و نصاریٰ کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکے، مشرکین کی
عداوت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پھر ان دشمنوں سے مرحوب ہونے کی کیا ضرورت
ہے اور ان کو خوش کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں کیوں کر دٹ لیتی ہے، اور پرانے
علمی ذخیرہ سے ہماری بدگمانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور کیوں ہمیں عصر حاضر کے تناظر میں
گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

یہود و نصاریٰ کی دشمنی اور خدائی فرمان کی صداقت کا اندازہ افغانستان پر امریکہ و
برطانیہ کی بیماری سے لگایا جاسکتا ہے، عراق نے امریکہ و برطانیہ کی ہر بات مانی ہر شرط قبول کی
مگر ان طاقتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجادی، اور پوری دنیا کے کفر و شرک اس ظلم
و ستم میں ان بڑی طاقتوں کی ہم نوائی کرتی رہی، یہود و نصاریٰ اسلام اور مسلمانوں سے
اپنی گزشتہ ہزیمتوں کا بدلہ لینے کے درپے ہیں، اور ہم ان کو خوش کرنے کے درپے ہیں

اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر ظلم ہے، دنیائے کفر اس ظلم کو دیکھ رہی ہے مگر کسی کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، کافروں کو اگر ہمدردی ہے تو ظالم اسرائیل سے ہے، اسلئے کہ الکفر ملتہ واحداۃ، سارے کافر ایک ہی ہیں، ہم اپنے دین و مذہب پر باقی رہ کر یہودی و نصاریٰ کو خوش نہیں کر سکتے، یہ ایک کھلی حقیقت معلوم نہیں اس واضح حقیقت کو ہمارے یہ دانشور سمجھتے کیوں نہیں۔

عصر حاضر اور دور جدید کے تناظر میں گفتگو کرنے والے یہ سیمیناری مفکرین اسلام کے ہمدرد ہیں یا کچھ اور یہ مسلمانوں کے ہی خواہ ہیں یا اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کے ہاتھ کا کھلوتا۔ بقول عربی شاعر

” و رب فندی الجفن خیر کیٹب “

والا تو معاملہ نہیں ہے۔

واللہ یعلم بما فی الصدور

صور تنطق

(عربی)

رد غیر مقلدیت پر ایک دستاویزی کتاب، علمائے غیر مقلدین کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے نوٹوں سے مزین

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

لئے کاپیتہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ

غازی پور - یوپی

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

مجلہ مفتاح

محمد ابو حفاز پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھ حق ہے (۱) یشلم علیہ اذا القیما، یعنی جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے (۲) ویجیب ما اذا دعاہ یعنی جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے (۳) ویسئما اذا عطس جب اسے چھینک آئے تو اس کے الحمد شکر کہنے پر میر جملہ اللہ کہہ کر اس کے لئے دعا کرے (۴) ویعودہ اذا مرض جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے (۵) ویتبع جنازتا اذا مات، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جائے (۶) ویحب الہ ما یحب لنفسہ یعنی جو بات اپنے لئے پسند کرے وہ اس کیلئے بھی پسند کرے۔ (ترمذی)

مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو دینی رشتہ و تعلق ہے، وہ فی الحقیقت نسبی رشتوں سے اور دیگر دنیاوی رشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، ایمان کا رشتہ روحانی اور خدائی رشتہ ہے، اس رشتہ کا خیال زیادہ رکھنے کی پسین ہدایت دی گئی ہے، اور اس رشتہ کی حفاظت و بقا اور اس میں پائیداری پیدا کرنے کیلئے ہیں ان چھ باتوں کی ہدایت کی گئی ہے، اور آخر والی بات اس میں بڑی اہم ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جو وہی بات جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کیلئے نہ پسند کرے۔

اگر یہ بات مسلمانوں میں پیدا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھ ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو مسلمانوں کے مابین محبت بھائی چارگی، اتحاد و اخلاص کی ہمیشہ نفاذ پیدا رہے گی، جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے، مسلمان معنوی اعتبار سے ایک مضبوط قوم ہوگی، مقدمات سے بچیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے اور مقدمات پر ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بوجھ سے آدمی بچا رہے گا۔

قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذات گرامی نے مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا ہونے اور اسلامی معاشرہ کو صحیح بنانے کا کتنا آسان نسخہ بتلادیا ہے، آج ہر شخص مسلمانوں کے مابین عدم اتحاد اور اختلافات کی کثرت سے پریشان ہے، اور اس کے لئے مختلف قسم کی سعی و عمل میں لگا رہتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، سیمینار کئے جاتے ہیں، مگر جو اصل نسخہ ہے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے، اور اگر جاتی بھی ہے تو ہم اس کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق اس کا نام ہے کہ ہر شخص کی سوچ ایک ہو جائے یہ فطرت کے خلاف بات ہے، اللہ نے جب فطری طور پر ہر شخص کی سوچ کو الگ بنایا ہے تو اس کے متحد کرنے کی جدوجہد کرنا ایک سعی لافاصل ہے اور فطرت کے خلاف اقدام ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر شخص اپنی سوچ پر رہ کر کے محبت و یگانگت کی فضا میں زندگی گزار سکتا ہے بشرطیکہ وہ خود اس کے لئے کوئی نسخہ تجویز کرے، خدا کے نبی نے اس کے لئے جو نسخہ تجویز کیا ہے اس کو بروئے کار لائے اور اس پر عمل کرے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور بھائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی کو

جہائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے اس لئے کہ جب وہ اُکرتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔

(ترمذی)

چھینک آنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی میں نشاط ہوتا ہے چستی ہوتی ہے، بدن پھر تھلا ہوتا ہے تو چھینک آتی ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایک طرح کی نعمت ہے تو اس پر الحمد للہ کہنے کا حکم ہے، اور جہائی کو بتلایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لئے کہ جہائی کا آنا یہ سستی کا پہلی اور پیٹ میں زیادہ کھانا ہونے اور معدہ پر ہونے کی علامت ہے۔ اس لئے آپ نے جہائی کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس وقت لا حول پڑھنے کا، میں حکم ہے تاکہ شیطان بھاگے، آپ نے فرمایا کہ جہائی کے وقت جب انسان اُکرتا ہے تو اس سے شیطان فرایا ہے، اس کو سہی آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جہائی کے وقت آدمی اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، تاکہ اس کے منہ سے یہ کمریہ آواز نہ نکلے اور اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر خیر کے کام اور اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب فرماتے تھے اور ہر گندی حرکت کو اور خراب فعل کو شیطان کی طرف منسوب فرماتے تھے، چونکہ نشاط اور چستی اچھی بات ہے اس وجہ سے آپ نے چھینک کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور سستی و کالپی بری اور ناپسندیدہ چیز ہے اور جہائی اس سے پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے جہائی کی نسبت شیطان کی طرف کی۔

(۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اپنے جہائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھے۔ (ترمذی)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات و تعلیمات میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اسی سلسلہ کی یہ بھی ہدایت جہاد پر کی حد میں آپ نے پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ کسی مجلس میں

کوئی شخص پہلے سے موجود ہے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے
اس سے اس شخص کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوگا اور اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، یہ حرکت
وہ کرتا ہے جو خود کو اپنے کو دوسروں سے اونچا اور بڑا سمجھتا ہے جس میں بکرا مرض ہوتا ہے
اور دوسروں کو حقیر و کمزور سمجھتا ہے۔

اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کتنی باریک تھی اور آپ
کیسے روحانی معالج تھے، اور ایک مسلمان کی قیمت آپ کی نگاہ میں کتنی تھی اور آپ کو مسلمانوں
کا اور ان کی عزت کا کتنا احترام اور کتنا خیال تھا۔

مکتبہ اثریہ کی تازہ پیش کش ارمغان حق

زمرم میں شائع ہونے والے خطوط کے جوابات کا پہلا مجموعہ
صفحات ۳۷۵ قیمت ۱۲۵۔ طلبہ و علماء کیلئے خصوصی رعایت
صرف ۷۵ روپے میں، اہل علم کیلئے بہترین تحفہ، رد غیر مقلدیت پر
لا جواب کتاب، بہترین طباعت، بہترین کتابت اور مجلد
از قلم مولانا محمد ابوبکر غازی پوری
ملنے کا پتہ۔ مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور (ریوی)
کتاب وی، پی سے ہرگز نہ طلب کریں۔

مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو فی الملقب بابا امام اعظم علیہ رحمۃ والرضوان

مولانا حافظ محمد ابراہیم سیالکوٹی مشہور المحدث فیہ مقلد عالم تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، انہیں کتابوں میں سے انکی ایک کتاب علمائے اسلام نام کی ہے جس میں ۲۶ فقہاء اور محدثین کا ذکر ہے، ان میں پہلانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ سے انہوں نے علمائے اسلام کے حالات بیان کرنے کا آغاز کیا ہے۔ انکی کتاب سے ان کا یہ مضمون نقل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے پر جوش غیر مقلدین اہل قلم جن کی المحدثیت کی ابتدا اور انتہا یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بدزبانی کریں وہ اپنی روش پر اپنے اسلاف کی روش کی روشنی میں غور کریں۔ (ادارہ)

آپ شہید ہیں عبد الملک بن مروان بن الحکم کے عہد میں کوفہ میں پیدا ہوئے، آپ کا دادا زوطی خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب کے عہد خلافت میں مشرف باسلام ہوا اور پھر کوفہ کو ملنے اختیار کیا۔ پس آپ کا باپ ثابت اسلام میں پیدا ہوا اور اسلام آپ کا جدی مذہب ٹھہرا۔ آپ کے ایام ولادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب زندہ تھے، مثلاً حضرت انس بن مالک بصرہ میں اور عبداللہ بن ابی اوفی کوفہ میں اور سہیل بن سعد ساعدی مدینہ طیبہ میں

اور ابو الطیفل عامر بن واثلہ کہ معظمہ میں رہتے تھے۔ لیکن آپ نے ان سے کوئی روایت نہیں کی^(۱)، کیونکہ ابتدائے عمر میں آپ اپنے آبائی پیشہ ریشم کی تجارت میں لگے رہے اور جب آپ کی توجہ تحصیل علم کی طرف پھیری گئی تو اس وقت کوئی صحابی زندہ موجود نہ تھا۔ اس بنا پر بعض علماء آپ کو تابعی شمار کرتے ہیں اور بعض تبع تابعی۔ کیونکہ آپ نے صحابہ سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آپ کی طبیعت بہت صاف اور ذہن بہت راسخ تھا۔ علم فقہ حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کیا اور حدیث نبوی عطا بن ابی رباح اور ابوالسختی بیہقی اور محارب بن دثار اور ہشیم بن حبیب صراف اور محمد بن منکدر اور نافع مولائے ابن عمرؓ اور شام بن عروہ اور سماک بن حرب سے سماعت کی۔ آپ سے بہت لوگوں نے فیض علم حاصل کیا اور آپ کے شاگرد امامت کے بلند رتبوں تک پہنچے۔ چنانچہ ان میں امام ابو یوسفؒ قاضی القضاۃ اور امام محمدؒ اور امام عبد اللہ بن مبارکؒ اور زفرؒ وغیرہم جلیل الشان امام آپ کے علمی کمالات کے نمونے ہیں۔ آپ کا قد درازی نما درمیانہ تھا اور ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ۔ آپ بہت خوبصورت، نیک سیرت، خوش مزاج، شیریں زبان تھے اور آپ کی آواز بلند تھی اور تقریر کے وقت آپ پر مضامین کا دروازہ ایسا کھل جاتا جیسے کوئی وادی رواں ہے، آپ بہت فرخ جملہ تھے اور خویش واقربا اور مساکین و فقرے بہت احسان و سلوک کرتے تھے۔

آپ بہت عابد و زاہد، متقی اور متورع تھے اور خوفِ الہی آپ کے دل میں نہایت درجہ کا تھا۔ آپ کثرت سے جناب باری میں تضرع و زاری کرتے اور بہت کم بولتے تھے۔ جعفر بن ریح کہتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں پانچ سال تک رہا کسی شخص کو آپ سے زیادہ خاموش نہ پایا۔ آپ کے اخلاق بہت وسیع اور عادات بہت پسندیدہ اور طبیعت نہایت سلیم تھی۔ چنانچہ عبد اللہ بن مبارکؒ (جو آپ کے لائق شاگردوں میں سے تھے) کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ غیبت و پس گوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی بھی غیبت کراتے نہیں سنا۔ حضرت سفیانؒ نے جواب دیا کہ ابو حنیفہؒ بہت دانا شخص ہے اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلط کر کے ان کو اکارت نہیں گنواتا۔ آپ کا دماغ فقہی مسائل

(۱) یہ مانفا صاحب کی تحقیق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام سے روایت بھی کی ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے۔

کے استخراج اور اصول کے مقرر کرنے کے نہایت مناسب تھا، اور آپ کی قوت استدلال نہایت زبردست تھی، چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم فقہ میں تجربہ منظور ہے وہ امام ابو حنیفہؒ کا خوشہ چین اور محتاج ہے۔ اسی طرح آپ کا تقویٰ و طہارت بھی علماء میں مسلم ہے۔ چنانچہ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کو بُرائی سے یاد نہ کرو اور جو کوئی ان کے حق میں بگوئی کا کوئی حرف کہے اس کی تصدیق نہ کرو۔ کیونکہ بخدا میں نے ان سے بڑھ کر افضل اور پرہیزگار اور فقیہ نہیں دیکھا۔ (۱)

اسی طرح آپ کی تعریف اور آپ کے کمالاتِ امامت کے تسلیم میں ہر زمانے کے کاں اور فاضل لوگ مشفق اللسان ہیں اور آپ کے تقویٰ، دیانت اور انکساری پر کبھی بھی کسی نے حرف نہیں رکھا۔

خلیفہ ابو جعفر منصورؒ آپ کو کوفہ سے بغداد لے گیا۔ تاکہ آپ کو اس جگہ قاضی بنادے۔ آپ نے قاضی بننے سے انکار کیا، اور خلیفہ کی سفارش کو قبول نہ کرنے پر قسم کھالی، خلیفہ منصورؒ نے بھی منوالینے پر قسم کھالی۔ آپ انکار پر قائم رہے اور کہا کہ میں قضا کے لائق نہیں ہوں۔ ربیع بن یونس حاجب نے پاس سے اشارہ کیا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ امیر المومنین نے قسم کھالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین اپنی قسم توڑ کر کفارہ دینے کا مجھ سے زیادہ مقدور رکھتا ہے۔

خلیفہ نے اس پر (بھنبلا کر) آپ کو قید کر دیا۔ مگر آپ پھر بھی اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یعنی اے میرے پروردگار جس کام کی طرف مجھے بلایا جاتا ہے مجھے اس سے قید بہتر ہے، کا نمونہ بنے رہے اور بے چہری ذبح ہونا گوارا نہ کیا، ربیع مذکور کہتا ہے کہ میں نے خلیفہ منصورؒ کو امام ابو حنیفہؒ سے قضا کے بارے میں جھگڑا کرتے دیکھا ہے۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر ائمہ سے ڈر۔ یہ امانتِ قضا کسی ایسے شخص کے حوالے کر جو خوفِ خدا رکھتا ہو اللہ کی قسم میں تو مامون الرضا یعنی ایسا نہیں ہوں کہ رضا و خوشی کی حالت میں بھی نفس کی شرارت سے بچ سکوں۔ مامون الغضب یعنی ایسا کہ غضب و غصہ کی حالت میں نفس کی بدی سے بچ سکوں کس طرح

(۱) یہ مقولہ کسی اور کا ہو گا ابن عبد البر اس کے ناقل ہیں، ابن عبد البر امام ابو حنیفہؒ کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہؒ کو کیسے دیکھیں گے۔

ہو سکتا ہوں اور اگر تو مجھ کو دیا مے فرات میں غرق کر دینے کے ڈر سے والی حکومت بننے پر مجبور کرے تو میں ضرور دریا میں غرق ہونے کو اختیار کروں گا۔ (مگر بے چھری ذبح ہونا پسند نہ کرے گا) اور تیرے ماحشیہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس عزت کے محتاج ہیں۔ (بس انھیں کو سرفرازی بخش) لیکن میں تو اس کے لائق ہی نہیں ہوں۔

خلیفہ نے (حوش میں آکر) کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں آپ ضرور اس کے لائق ہیں۔ آپ نے نہایت متانت سے جواب دیا فَقَدْ حَكَمْتُ لِي عَلَى نَفْسِكَ - یعنی بس آپ نے خود میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب آپ کو جائز نہیں ہے کہ کسی کتاب کو والی قضا بنادیں۔

اسی طرح بنی امیہ کے آخری بادشاہ مروان بن محمد کے عہد میں یزید بن عمر بن ہبیرہ قرظی مالک عراقین نے آپ کو کو ذکی قضا کے لئے کہا، مگر آپ نے انکار ہی کیا۔ یزید نے اس پاک امام کو ہر روز دس کوڑے کے حساب سے ایک سو دس کوڑے لگوائے مگر آپ اپنی بات پر قائم رہے اور بغیر چھری کے گلا نہ کھوایا۔

زندگان دین کو ایسے ایسے ابتلا پیش آتے رہتے ہیں یہ تکالیف صرف ظاہر میں بُری معلوم ہوتی ہیں۔ حقیقت میں یہ آزمائشیں ان پاک لوگوں کے لئے آخرت میں موجب فرحت بنتی ہیں، صبر و استقلال کی منازل طے کر کے مدارج عالیہ پر پہنچتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد علیہ الرحمہ کو جن کا ذکر خیر انشاء اللہ آگے آئے گا۔ جب قرآن شریف کے غیر مخلوق کہنے پر خلیفہ وقت نے سخت سزا دی تو اس وقت آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔

امام صاحب کو مخالفین کے رد اور ان کے طرم کرنے میں بھی بہت ملکہ تھا۔ چنانچہ ناپاکی فرقہ دہریہ کے مقابلے میں آپ کے عجیب عجیب مناظرات منقول ہیں، چنانچہ ایک دفعہ امام صاحب کشتی میں سوار ہوئے تو کچھ دہریے بھی سوار تھے۔ معقول جواب سے گھر پورا کر دینے کی وجہ سے دہریوں کی آنکھ میں آپ چھوٹا کرتے تھے۔ دشمنوں نے منصوبہ باندھا کہ آپ کو اس تنہائی میں

قتل کر ڈالیں۔ آپ فرماستے خدا داد سے ان کی بداندیشی کو مٹا ڈینگے اور کہنے لگے کہ دین اسلام جس کی میں حمایت کرتا ہوں اگر دین حق ہے جیسا کہ فی الواقع ہے تو وہ میرے مارے جانے سے مٹ نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کیلئے میرے جیسا کوئی اور پیدا کر دے گا اور اگر وہ دین جیسا کہ تم خیال کرتے ہو سچا نہیں ہے اور صرف میرے سبب قائم ہے تو میں اس کی حمایت کب تک کر دوں گا۔ آخر مجھے ایک روز مرنا ہے۔ بہر صورت تمہیں میرے مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ یعنی جو دیل کی رو سے ہلاک یعنی مغلوب ہو جائے وہ مر جائے اور جو دیل کی رو سے زندہ یعنی غالب آئے وہ زندہ رہے، کے مطابق مجھ سے عالمانہ طور پر حجت و دیل سے جھگڑو اور جاہلوں کی سی لڑائی و جنگ چھوڑ دو۔ وہ دشمن آپ کی اس تقریر سے دنگ رہ گئے اور ان کے قتل کرنے کی جوش کی آگ پر شرمناکی کا پانی پڑ گیا۔ آپ سے پوچھنے لگے کہ بھلا بتلائیے تو سہی کہ آپ کے پاس (واجب الوجود موجود حقیقی) خدا نے تعالیٰ کی ہستی کی کیا دیل ہے۔ آپ نے کلام ربانی قرآن شریف میں نظر نہ کی۔ تو وہی کشتی جس میں سوار تھے واجب الوجود کی ہستی کے لئے زبان مال سے پکارتی نظر آئی۔ پس آپ نے دہریوں سے پوچھا کہ یہ کشتی جس پر ہم سوار ہیں لاجوں کی تدبیر کے بغیر یقیناً اس بتن یا بندر پر جہاں ہمیں اتارنا ہے ضرور ضرور خود بخود جا لگے گی۔ وہ بیچارے مغلوب تو پہلے ہی مرحلے میں ہو چکے تھے اس کا جواب سوائے نہیں کے اور کیا دے سکتے تھے۔ سب کہنے لگے کہ بیشک مزاح کی تدبیر کے بغیر منزل پر پہنچنا یقینی طور پر نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی کے انتظام و تدبیر کیلئے کسی ناظم و مدبر کی ضرورت ہو اور اتنے بڑے عالم کا جس کے انتظام میں ابتدائے آفرینش سے آج تک کبھی کوئی بھی فرق نہیں آیا اور چاند ستارے سورج غرض ہر شئی کے لئے ایک حساب مقرر ہے کوئی مدبر نہ ہو۔ سُبْحَانَہُ تَعَالٰی عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَوًا کَبِيرًا۔ اس جواب پر منکرین کے دانت بیٹھ گئے اور کچھ جواب نہ آیا۔ سبحان اللہ! کیسی معقولیت سے مخالفین کو ملزم و ساکت کر دیا اور

اور اپنی جان بھی بچ گئی۔

اسی طرح حاضر جوابی اور وقت پر بر محل کہنے میں بھی آپ کو خوب مہارت تھی، چنانچہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے آپ کو بلایا، ربیع مذکور آپ سے کچھ کینڈا رکھتا تھا۔ آپ کے سامنے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ ابوحنیفہؒ آپ کے دادا ابن عباسؓ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کوئی قسم و پیمان کرے تو ایک دو دن بعد بھی اس میں استثنا جائز ہے، لیکن امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ استثنا صرف عہد و قسم کے متصل ہی جائز ہے، بعد میں نہیں۔ امام صاحب اس بات کو خوب تازہ گئے تو اُکھٹے لگے کہ ہاں جاب ربیع یہ گمان کرتا ہے کہ آپ کے شکر کی گردن آپ کی بیعت و اطاعت کے جوئے میں نہیں ہے۔

خلیفہ نے پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا، شکری آپ کے سامنے اطاعت کی قسمیں کھالیوں اور گھڑ بھینچ کر استثنا کر دیں۔ پس ان کی قسمیں جو آپ کے حضور میں کی تھیں باطل ہو جائیں گی۔ اور ان پر اطاعت واجب نہ رہے گی۔

خلیفہ منصور اس پر ہنس پڑا اور ربیع کو کہنے لگا کہ ابوحنیفہؒ کا بیچھا چھوڑ دے (اس کو نہ چھیڑ) کیونکہ یہ حجت میں مغلوب نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد جب باہر نکلے تو آپ سے ربیع کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا خون کروانا چاہا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ بلکہ تم نے میرا خون کروانا چاہا تھا اور (میں نے بتوفیقِ الٰہی) اپنی بھی جان بچائی اور تجھے بھی خلاصی دلوائی۔

اسی طرح ابو العباس طوسی بھی آپ کی نسبت اچھا خیال نہیں رکھتا تھا اور آپ کو ایمر معلوم تھا۔ ایک دن آپ خلیفہ منصور کے پاس گئے اور لوگ کثرت سے جمع ہو گئے تو ابو العباس نے امام صاحب کے قتل کروانے کا منصوبہ بگھانٹا۔ چنانچہ امام صاحب کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگا کہ اے ابوحنیفہؒ! امیر المومنین ایک شخص کو بلاتا ہے کہ کسی شخص کی گردن مارے اور خلیفہ کو معلوم نہیں کہ وہ ہے کیا؟ تو کیا اس صورت میں خلیفہ کو اس کے قتل کی گنجائش ہے یا نہیں؟

امام صاحب جن کا دماغ ایسے مقامات و جوابات سے خاص مناسبت رکھتا تھا اس بات کو تاڑ گئے اور ابوالعباس سے پوچھنے لگے کہ خلیفہ اس امر میں حق کا حکم کرتا ہے یا ناحق؟ طوسی بے چارہ سوائے حق کے اقرار کی کہاں جرأت رکھتا تھا۔ کہنے لگا کہ خلیفہ کا حکم تو حق ہے۔

آپ نے فرمایا، پس حق جس جگہ ہو اس کو جاری کرنا چاہئے لہذا اس کی بابت پوچھ نہیں۔ اس طرح بات آپ سے ٹل گئی اور الثابہ اندیش پر اس کا بوجھ پڑا۔ **كَلَّا يَحْيَىٰ الْمَكَرُ السَّيِّئُ** **الْأَبْأَهْلِي** یعنی بری تدبیر کا بُرا اثر بہ اندیشوں ہی پر پڑا کرتا ہے، آپ نے ایک شخص کو جو آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ کہا کہ اس نے تو مجھے بندھوا نا چاہا تھا۔ میں نے اسی کو گرفتار کر دیا۔

خشیتِ الہی اور خوفِ خدا بھی آپ کے دل میں پورا پورا تھا۔ اس کی تصدیق علمائے زمانہ کی زبانی گزر چکی۔ لیکن ایک نہایت عجیب واقعہ جو آپ کے دل کی نہایت صفائی کی دلیل ہے ذکر کیا جاتا ہے۔

زید بن کیت کہتے ہیں کہ ایک رات نماز عشاء میں علی حسین موذن نے سورہ اِذَا **نُزِّلَتِ الْأَرْضُ** پڑھی۔ امام ابوحنیفہ بھی مقتدیوں میں تھے۔ پس جب نماز پوری ہو چکی اور لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ امام ابوحنیفہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور متفکرانہ سانس بھر رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس تفکر کی حالت میں آپ کا دل میری طرف مشغول ہو کر اکھڑ جائے اس لئے مناسب ہے کہ میں بھی چلا جاؤں۔ پس میں بھی روانہ ہوا اور چراغ جس میں تھوڑا تیل تھا اسی طرح جلتا جھوٹ دیا، صبح ہونے پر میں پھر نماز کیلئے مسجد میں آیا تو آپ کو دیکھا کہ آپ ابھی کھڑے ہیں اور اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے سورہ زلزال کے مضمون کو پیش نظر

رکھے (جناب باری میں ان الفاظ سے تضرع کر رہے ہیں۔ **يَا مَنْ يُجْزِي مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَيَا مَنْ يُجْزِي مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا** اَجْرًا لِنَعْمَانِ حَدِيثُكَ مِنَ الْمَلِكِ وَمِمَّا يَقْرُبُ مِنْهَا مِنَ السُّوءِ وَأَدْخِلْنَا فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ یعنی اے اللہ تو جو ہر شخص کو اس کی ذرہ بھر نیکی کے بدلے نیک جزا دے گا اپنے بندے نعمان کو جس پر تیری کئی نعمتیں ہیں) دوزخ سے پناہ دے اور نیران برائیوں سے جو دوزخ کے قریب

کر دیتی ہیں اور اس (نعمان) کو اپنی رحمت کی فراخی میں لے لے :
 یزید بن کبیر کہتے ہیں کہ میں نے صبح کی افان کہی اور ابھی چراغ ٹمٹما رہا تھا اور آپ کھڑے
 عجز و نازی کر رہے تھے۔ پس جب میں اندر داخل ہوا تو آپ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا چراغ جلتا ہے
 (یعنی بجھانے کے لئے ابھی آپ کے خیال میں عشاء ہی ہے) میں نے کہا کہ میں نے تو صبح کی بھی
 اذان کہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا ہے اسے چھپائے رکھو، پھر دو رکعت
 نماز پڑھی اور اُسی اول شب کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔

اس امام جلیل الشان کے مناقب تعداد سے باہر ہیں اور شمار سے خارج۔ چنانچہ آپ
 کے مناقب میں بہت سی کتابیں مستقل طور پر ہر زمانہ میں لکھی جاتی رہی ہیں اگرچہ ان میں آپ
 کے معتقدین نے بہت کچھ غلو کیا ہے مگر یہ غلو بھی آپ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ
 مبالغہ ہمیشہ کسی صاحب وصف کی صفت میں کیا جاتا ہے، گو اس حد تک نہ ہو جو صرف
 حسن ظن اور عدم تحقیق سے لکھا گیا ہے۔ مثلاً آپ کی نسبت بعض مجہولین نے یہ غلو کیا ہے
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ اور امام مہدی علیہ السلام
 بھی آپ ہی کے مذہب پر ہوں گے اور انہی کے مذہب کے موافق فیصلے کریں گے۔ ایسے
 سب امور سے محققین حنفیہ مثلاً ملا قادی اور مولانا ابوالحسنات لکھنوی نے سخت
 انکار کیا ہے۔ چنانچہ ان کی تصانیف شہادت دے رہی ہیں اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام
 کا تیس سال تک آپ سے آپ کی حیاتی میں اور موت کے بعد آپ کی قبر پر علم حاصل کرتے
 رہنا اور چالیس سال تک عشاء کے وضو کے نماز فجر کا ادا کرنا اور اپنے مدفن پر ہزار ختم قرآن
 شریف کا کرنا، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، جو غلبہ محبت کی وجہ سے بے تحقیق لکھی گئی ہیں،
 مولوی عبدالحی صاحب تعلیق مجددی فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی عظمت شان ثابت کرنے
 کے لئے آپ کے سچے مناقب کیا تھوڑے ہیں کہ اس کے لئے جھوٹی باتیں گھڑی جائیں، غرض
 آپ کے علم، تقویٰ، دیانت، عجز و تواضع کے سب زمانے معترف ہیں اور آپ کے برکات
 سے مستفیض، بے شک ایسا باکمال شخص اپنے پیشوا کا سچا نمونہ ہوتا ہے۔ پس نبوت محمدیہ

کی تصدیق کے لئے، امام اعظم علیہ الرحمۃ کا آپ کے امتیوں میں سے ہونا غیر کافی دلیل نہیں۔
 شریکس کی عمر میں اس چراغ علم و ہدایت کا روشن حیات ختم ہو گیا اور آپ ۵۸۰ھ
 میں بغداد کے قید خانہ میں فوت ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اللّٰہُمَّ اَرْحِمْہِ الْاَاف
 موات۔ آپ کے جنازے پر پچاس ہزار مسلمان حاضر تھے۔ خلیفہ منصور نے بھی آپ کی قبر پر
 جنازہ پڑھا اور اسی طرح بیس روز تک آپ کی قبر منور پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے،
 اور آپ کیلئے دعائے رحمت کرتے رہے۔ آپ کی قبر مبارک مقبرہ خیران میں مشہور ہے۔
 شرف الملک ابوسعید محمد بن منصور خوارزمی مستوفی مملکت ملک شاہ سلجوقی نے ۵۹۱ھ میں
 آپ کی قبر پر قبہ بنایا اور پاس ہی ایک مدرسہ بھی خفیوں کی تعلیم کے لئے بنایا، ابوجعفر
 مسعود بیاض نے آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْعِلْمَ كَانَ مُبَدَّدًا فَجَمَعْنَا هَذَا الْمَغِیْبُ فِي اللّٰحْدِ
 کَذٰلِکَ کَانَتْ هٰذِہِ الْاَرْضُ مِیْنَةً فَاَنْشَرْنٰہَا فَعِلُ الْعَمِیْدِ اَبِی سَعْدِ
 (ترجمہ) کیا تو نہیں دیکھتا کہ علم ضائع ہو چلا تھا۔ تو اس شخص نے جو اس قبر میں غائب
 ہے اسے جمع کیا۔ اسی طرح یہ زمین مردہ تھی تو سردار ابوسعید کے فعل سے پھر بارونق و آباد
 ہو گئی۔

اسلامی دنیا کے اکثر حصے میں آپ ہی کے مقلد و معتقد ہیں۔ اور ان ممالک میں آپ کا
 مذہب صدیوں سے رائج ہے، براعظم ایشیا کے اکثر ملکوں میں صرف آپ ہی کے معتقد
 ہیں اور ان میں اکثر آپ ہی کی فقہ کے مطابق امور شرعیہ فیصلہ پاتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے
 مقلد ان کے مقابلے میں بالکل بہت تھوڑے ہیں۔

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاٰتِیَآئِہِ
 اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ

محمد اجماع مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

خطا اور اس کا جواب

محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ذکر کی ہیں

محرمی حضرت مولانا غازی پوری دامت برکاتہم مدیر زمزم

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج گرامی :

زمزم کے سال سات پورے ہوئے اور آٹھویں سال میں قدم رکھنے پر مبارکباد قبول فرمائیں، آپ کی تحریریں اور مضامین اہل علم کی دنیا میں بہت دنوں تک یاد رکھے جائیں گے اور علماء و طلبہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ نے سلفیت اور غیر مقلد کے فتنے کا جس استقامت و پامردی اور پرازا عتماد و حوصلہ سے مقابلہ کیا ہے، اس پر اس کے سوا اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے۔

ایں کار از تو آمد و مرداں چنین کنند

بارک اللہ فی حیاتکم -

ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ جب احادیث ضعیفہ کا شرعی مسائل میں اعتبار نہیں ہوتا ہے تو پھر محدثین نے ان مردود و غیر معتبر روایتوں کو اپنی کتاب میں کیوں جگہ دی ہے، غیر مقلدین کے سامنے جب کوئی روایت پیش کی جاتی ہے جو ان کے مسلک کے خلاف ہو تو فوراً اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور وہ مردود ہو جاتی ہے۔ براہ کرم اس پر تفصیلی روشنی

ڈال کر ہیں مطمئن کریں، اطلاقاً عرض ہے کہ بہت سے حضرات اس کی وجہ سے محدثین سے سو وطن پیدا ہو رہے ہیں کہ اصل تصور محدثین ہی کا ہے۔

وَالسَّلَامُ

محمد طالب سکندر آباد، حیدر آباد

ماہنامہ! آج کے اس دور کا بڑا فتنہ ضعیف احادیث کا انکار کرنا ہے دور اول میں اس فتنہ کا وجود نہ ہونے کا برابر تھا لیکن آج اس فتنہ کو ہوا دینے والے جگہ جگہ ہیں اور سلفیت نے اس فتنہ کو دو آتشہ بنا دیا ہے خصوصاً شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اس فتنہ کو شعلہ حوالہ بنا دیا ہے، اور اس کی فکر سے متاثرین نے اس فتنہ کو عالم کر دیا ہے۔ ضعیف احادیث کا مطلقاً انکار کرنا انکار حدیث کا دروازہ کھولتا ہے، اور منکرین حدیث کی حمایت و تائید کرتی ہے، یہ بیخ اہل سنت کا کبھی نہیں رہا ہے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ کا امت محمدیہ پر یہ احسان ہے کہ انھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پہلے اپنے سینوں میں محفوظ کیا پھر ان کو سفینہ میں درج کر کے تمام امت کے لئے شریعت پر عمل کرنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اس راہ میں انھوں نے جو جانتا نیاں اٹھائی ہیں ان کا اس زمانہ میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ایک ایک حدیث کیلئے راتوں اور دنوں کا سفر کیا، خشکی کو طے کیا، بیابان کی خاک چھانی، سمندروں کو پار کیا، مال ٹایا، فاقہ کیا، کیا یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط سلا باتوں کو جمع کرنے کیلئے یہ محنت و مشقت اٹھاتے تھے، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیوانے تھے، اخلاص کا پیکر تھے۔

اللہ کو اپنا دین قیامت تک کیلئے محفوظ کرنا تھا، اس کیلئے اللہ نے مختلف اسباب پیدا فرمائے، محدثین رحمہم اللہ کو بھی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ بنایا، اور ان کے ذریعہ سے اپنے پیارے رسول کی پیاری سنتوں کو قیامت تک کیلئے محفوظ رکھا، آنحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں اور آپ کی یہ حدیثیں اسلام کی تعلیمات کا دوسرا بنیادی ستون ہیں۔

اس سترن کو سنبھالنے والے یہی محدثین کرام تھے۔

ان محدثین کے بارے میں یہ تصور بھی ہمارے لئے گناہ ہے کہ انھوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتوں کو درج و نشر کیا ہے، اور انھیں سے دن درآشتغال رکھتے تھے اور اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا تھا۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا اس کا ٹھکانا جہنم ہے، تو کیا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور ان جیسے دوسرے محدثین کے بارے میں یہ لب کشائی جائز ہے کہ انھوں نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو جھوٹی بات تھی اسی کو انھوں نے اپنی کتابوں میں درج کر کے اتنے بڑے گناہ کا کام کیا اور اپنا ٹھکانا معاذ اللہ شرم معاذ اللہ جہنم میں بنایا۔

آج کے اس دور کا بڑا فتنہ ضعیف احادیث کا انکار کرنا بھی ہے، ضعیف احادیث مردود ہیں، ان پر عمل کرنا جائز نہیں، یہ دور حاضر کے سلفیوں کا پروپیگنڈہ ہے، اسلاف کرام، ائمہ عظام اور قدمائے محدثین کے زمانہ میں اس فتنہ کا وجود نہیں تھا۔

حضرات محدثین نے احادیث کے درجے کو قائم کئے ہیں، مثلاً جو احادیث بخاری و مسلم میں ہوگی وہ سب سے زیادہ صحیح ہوگی۔^(۱) پھر جو تنہا بخاری میں ہوگی، پھر جو تنہا مسلم میں ہوگی۔

(۱) یہ درجے بعد کے محدثین نے قائم کئے ہیں، زمانہ اول میں صرف حدیث کے دو درجے تھے، صحیح و غیر صحیح جس کے رواد حفظ و اتقان، عدالت وغیرہ امور سے متصف ہوتے اسکو صحیح کہا جاتا اور جن میں یہ صفات کم تر درجہ میں ہوتیں ان کی احادیث کو ضعیف اور غیر صحیح کہا جاتا، بخاری و مسلم سے پہلے جو کتابیں وجود میں آچکی تھیں ان کا درجہ بخاری و مسلم سے زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ ان کی سندوں میں راویوں کا واسطہ کم ہے، دوسرے ان راویوں میں حدیث کی قبولیت کے شرائط بعد کی کتابوں کے راویوں سے بہت بڑھ چکی ہیں، مثلاً امام مالک کی مؤطا کا پایہ اس اعتبار سے بخاری سے بہت بڑھا ہوا ہے کہ اس کی احادیث کی سندیں تین چار واسطوں سے زیادہ کی نہیں ہیں، اور امام مالک کے شیوخ اور ان کے شیوخ کا

بعض احادیث حسن لذاتہ ہیں، بعض حسن لغیرہ ہیں، حسن لذاتہ کا درجہ حسن لغیرہ سے بڑھا ہے، بعض موقوف ہیں، بعض مرسل ہیں، موقوف کا درجہ مرسل سے بڑھا ہوا ہے، اسی طرح بعض شاذ ہیں، بعض منکر ہیں، بعض معطل ہیں، بعض معقل ہیں، بعض سند کے اعتبار سے مشہور ہیں، بعض عمل کے اعتبار سے مشہور ہیں، بعض عملاً متواتر ہیں، بعض سنداً متواتر ہیں، محدثین سنداً مشہور اور متواتر کو مقدم رکھتے ہیں، فقہاء عملاً مشہور و متواتر کو مقدم رکھتے ہیں، بعض احادیث ثلاثی ہیں (جس کی سند میں صرف تین واسطے ہوں) بعض رباعی ہیں (جس کی سند میں چار واسطے ہوں) بعض خماسی ہیں (جس کی سند میں پانچ واسطے ہوں) ثلاثی کا درجہ رباعی سے اور رباعی کا درجہ خماسی سے بڑھا ہوا ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جس کی سند میں فقہاء کے واسطے ہیں، بعض احادیث صرف محدثین کے واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، ایسی شکل میں محدثین کی سند والی روایتوں کو ترجیح دیتے ہیں، فقہاء فقہاء والی سند کو اختیار کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محدثین کی سندوں والی حدیث توحیدیت ہوگی اور فقہاء کی سندوں والی حدیث حدیث نہ ہوگی، یا ان مذکورہ قسموں میں سے ایک قسم توحیدیت کہلائے گی اور اس کے مقابل والی قسم حدیث رسول نہ ہوگی اور اس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔

پھر محدثین کے نزدیک احادیث کے قبول کرنے کا الگ الگ پیمانہ ہے، مثلاً امام بخاری فرماتے ہیں کہ راوی اور اس کے شیخ کی ملاقات کا تحقق ضروری ہے، یعنی امام بخاری کے نزدیک وہی حدیث صحیح ہوگی جس کے سند کے راویوں کی اپنے استاد اور شیخ سے ملاقات بالیقین ثابت ہو، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ملاقات کا تحقق ضروری نہیں ہے بلکہ صرف لقاء کا امکان کافی ہے، یعنی اگر دونوں ہم زمانہ ہیں تو اس حدیث کے صحیح ہونے کیلئے یہی کافی ہے، اب جو حدیث

مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے بخاری کے شیوخ اور ان کے شیوخ کے شیوخ سے بڑھا ہوا ہے۔

نور الدین نور اللہ اعظمی

امام مسلم کے یہاں صحیح ہوگی ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کے یہاں بھی وہ صحیح ہو، اگر راوی اور مروی حدیث کے درمیان تقارر کا تحقق نہیں ہے تو وہ حدیث امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہوگی، جب کہ وہی حدیث امام مسلم کے مذہب پر صحیح ہوگی۔

یامثلًا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی راوی ظاہر العداۃ و الحفظ والاتقان ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی، خواہ اس سے روایت کرنے والے ایک ہوں یا دو یا دو سے زائد جب کہ عام محدثین کا مذہب یہ ہے کہ راوی عادل بھی ہو اور اس سے روایت کر نیوالے کم از کم دو آدمی ضرور ہوں، ورنہ وہ راوی مجہول ہوگا اور اس کی روایت ضعیف ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے نزدیک اس کی روایت صحیح ہوگی۔ (۱)

غرضیکہ احادیث کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا معیار بھی الگ الگ ہے، اب دیکھتے کہ کوئی روایت کتنی بھی صحیح سند سے ثابت ہو مگر اہل مدینہ کا عمل اس روایت کی خلاف ہو تو

(۱) یہیں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بہت سی وہ روایتیں جن پر محدثین ضعیف کا حکم لگاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ صحیح ہیں، اب لوگ محدثین کے فیصلہ کے مطابق امام ابو حنیفہ کے مسائل کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو ان مسائل کے دلائل ضعیف نظر آتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے اصول و قواعد پر وہ احادیث اور وہ دلائل صحیح اور قوی ہوتے ہیں۔

یہاں امام ابو حنیفہ کا یہ اصول کہ اگر کوئی راوی ظاہر العداۃ ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی خواہ اس سے روایت کرنے والے ایک ہوں یا کئی تو اس کی بنیاد قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ **وَإِذَا جَاءَكَ مَذْهَبٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ مَنَعُوا كِتَابَ اللَّهِ فَمَنعهَا** یعنی اگر کوئی فاسق کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص فسق سے محفوظ ہو تو اس کی بات بلا کسی دوسری شرط کے قبول کی جائے گی۔

امام مالک کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہوگی خواہ وہ بخاری ہی کی روایت کیوں نہ ہو، اور اہل مدینہ کا عمل مقدم ہوگا، مگر اس روایت کا امام مالک کے یہاں ضعیف ہونا ان کے اصول کی بنیاد پر ہے، عام محدثین کے نزدیک وہ روایت صحیح ہی قرار پائے گی۔

بہر حال ہماری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ضعیف احادیث کا انکار کرنا اور ان کو احادیث کی فہرست سے خارج کر دینا اور ان کو ہجور و مترک قرار دینا، یہ اسلاف کے طرز اور ان کے عمل کے خلاف ہے، یہ وقت حاضر کا فتنہ ہے، اور اس فتنہ کو سلفیوں نے خوب ہوا دے رکھی ہے۔ یہ حدیث رسول اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے۔ دین کے نام پر یہ بے دینی کا کام ہے۔ اور جو لوگ ضعیف احادیث کا مطلق انکار کرتے ہیں انھوں نے ایک بڑی بدعتِ قبیحہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، ان کا راستہ سبیل المومنین کا نہیں ہے، ان کا شمار منکرینِ سنت میں کیا جائے گا۔

ہم نے جو یہ عرض کیا ہے کہ ضعیف حدیث کا انکار کرنا یہ وقتِ حاضر کا فتنہ ہے، اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور متقدمینِ محدثین و فقہاء ضعیف احادیث کو قبول کیا کرتے تھے، اور ان پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے تھے، چونکہ ہماری یہ بات سلفیوں اور ابائیوں کے پرشور نفروں میں گم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے ہم اپنی اس بات کو مزید پختہ کرنے کیلئے امام ترمذی کی کتاب ترمذی شریف کی طرف رجوع ہوتے ہیں تاکہ ناظرین ہر طرح کے دوسووں سے دور رہ کر میری بات کی صداقت کی داد دیں۔

(۱) عدی بن حاتم کی حدیث ہے۔ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امك عليك فكل۔ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز کے شکار کردہ جانور کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکار کو اس نے تمہارے لئے باقی رکھا ہے، یعنی اس میں سے خود نہیں کھایا ہے تو اس کو کھاؤ۔

نہجۃ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم صرف مجالد بن عبد الرحمن عن الشعبي

کی سند سے جانتے ہیں، یعنی شعبی سے اس حدیث کا روایت کرنے والا صرف ایک شخص
مجاہد ہے اور شعبی کے علاوہ کسی اور سے یہ حدیث مروی نہیں ہے۔

اور مجاہد بن عبد الرحمن کے بارے میں تقریب میں ہے کہ لیس بالقوی وقد
تغیر فی آخر عمرہ یعنی یہ قوی نہیں ہے اور اس کا ملاحظہ بھی آخر میں خراب ہو گیا تھا۔
اور منذری فرماتے ہیں، فیہ مقال یعنی مجاہد کے بارے میں محدثین نے جرحیں کی ہیں، یعنی
یہ حدیث محدثین کے قاعدہ کے مطابق ضعیف ہے، باوجود اس کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ
العمل علیٰ ہذا عند اہل العلم، یعنی اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

(ترمذی مع تحفۃ الاحوذی ج ۱ ص ۳۲۲)

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث کا ضعف اصول محدثین پر بالکل واضح ہے، مگر اہل علم
یعنی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین اور تمام ائمہ وقفہ حدیث کا اس حدیث پر عمل ہے، یعنی ضعیف
حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں ان اہل علم کا اجماع ثابت ہوتا ہے، اب کیسے یہ کہا جائے کہ
ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں ہے۔

(۲) ترمذی کی حدیث ہے۔ ما یقطع من البہیمۃ وہی حیۃ فهو میتا یعنی
زندہ جانور سے اس کے بدن کا جو حصہ کاٹ لیا جائے تو اس حصہ کا حکم مردار کا ہے، اس کی سند
میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار المدینی ہے، اس کے بارے میں امام ابی جرح
والتعدیل یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ فی حدیثہما ضعف یعنی اس کی حدیث میں ضعف ہے
ابو حاتم فرماتے ہیں۔ لایحتمل بہ یعنی اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی ہے، دوسرے محدثین
نے بھی اس پر کلام کیا ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔
لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ العمل علیٰ ہذا عند اہل العلم یعنی تمام اہل علم یعنی فقہاء
و محدثین کا اسی پر عمل ہے۔ (ایضاً ص ۳۲۲ ج ۲۷)

بھلا بتلائیے کہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ضعیف حدیث کے بارے میں لاج پروہیگزہ

کیا جائے کہ اس پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ فی الاصل ضعیف حدیث کا انکار کرنا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ذخیرہ پر ہاتھ ماف کرنا ہے، یہ کام ایک دشمن اسلام تو کر سکتا ہے مگر کسی مخلص اہل ایمان سے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، یہ نہایت جاہلانہ بات ہے جو علم و تحقیق کے نام پر عوام میں پھیلائی جا رہی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یا ضعیف حدیث سے استدلال کرنا حرام و ناجائز ہے، یہ دور حاضر کی سلیفیت اور غیر مقلدیت کا پروپیگنڈہ ہے۔

(۲) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من ملک ذارحم محرم فہو حر۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو گا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ لا یصح۔ یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، امام بخاری کے اسناد ابن مدینی فرماتے ہیں کہ اند حدیث منکر، یعنی یہ حدیث منکر ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں یہ حدیث ضعیف ہے، مگر ابن اثیر نہایت ہی فرماتے ہیں۔ والذی ذہب الیہ اکثر من اهل العلم من الصحابة والتابعین والیہ ذہب ابو حنیفہ واصحابہ و احمدان من ملک ذارحم محرم حتی علیہ ذکر کان ادانتی۔ (الیف گاص ۲۹)

یعنی اسی حدیث پر اکثر صحابہ و تابعین کا عمل ہے اور اسی کے قائل حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں اور یہی مذہب امام احمد کا بھی ہے، یعنی ان حضرات کے یہاں کوئی شخص اپنے کسی ذی رحم کا مالک ہو جانا ہے تو وہ محرم آزاد ہو جائے گا خواہ وہ محرم مذکر ہو یا مؤنث۔

ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث امام بخاری اور ابن مدینی کی تحقیق میں ضعیف ہے، مگر ان سے پہلے علماء کے نزدیک وہ ایسی صحیح تھی کہ صحابہ و تابعین میں سے اکثریت کا اس پر عمل تھا، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام اہلسنت امام احمد بن حنبل نے اسے قبول کر کے اس کو اپنا مذہب بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعد کے ادوار میں جو حدیث ضعیف قرار پائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دور اول یعنی صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بھی وہ حدیث ضعیف ہو اس لئے مطلقاً ضعیف حدیث کا انکار کرنا قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔

میں مضمون کی طوالت سے بچنے کیلئے اس وقت صرف انہیں مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ ترمذی شریف سے بلا مبالغہ میں پچاسوں یا سیکڑوں حدیثیں ایسی نکال سکتا ہوں جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں مگر اہل علم نے انکو قبول کیا ہے اور ان پر عمل کی بنیاد رکھی ہے، اور یہاں اہل علم سے مراد ہاوشا نہیں ہیں بلکہ صحابہ و تابعین اور ائمہ فقہ و حدیث ہیں۔

ایک بات یہاں نکتہ کی ادیاور کھٹے کر امام ترمذی کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ اگر یہ کریں کہ وہ محدثین کے یہاں ضعیف ہے، اور پھر یہ کہیں کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے تو گویا یہ امام ترمذی کی طرف سے اس حدیث کی تصحیح ہے۔ یعنی امام ترمذی صرف اصول محدثین پر اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حدیث ان کے نزدیک پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ایک واقعی حقیقت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ اٹھنور کی واقعی حدیث نہ ہوتی تو صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہرگز نہ ہوتا۔

جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے ضعیف حدیث کو ذکر کرتے ہیں پھر یہ کہہ کر کہ اس پر فقہاء و محدثین و تابعین کا عمل اس حدیث کی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی طرح حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب میں اور امام نسائی اپنی کتاب اور ابن ماجہ اپنی کتاب میں یہی طرز اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ حضرات عام طور پر انہیں حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں جس پر دور اول میں مسلمانوں کا عمل رہا ہے، ان کتابوں میں گنتی کی چند ہی حدیثیں ایسی ہوں گی جو سنداً ایسی ضعیف ہوں جن پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا، ابو داؤد اور نسائی میں تو شاید نادراں اس طرح کی حدیثیں ہیں ابن ماجہ میں کچھ ایسی حدیثیں ضرور ہیں جن پر لوگوں نے شدید جرح کی ہے۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب کی احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔
 واما هذه المسائل مسائل الثوری، ومالك والشافعی فهذه

الاحادیث اصولها۔ (رسالۃ ابی داؤد ص ۲۱)

یعنی امام ثوری، امام مالک کے اور امام شافعی کے جو مسائل ہیں تو میری کتاب کی یہ حدیثیں ان کی اصل ہیں، یعنی عام طور پر ان ائمہ کے مذاہب کی بنیاد انہیں احادیث پر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ابو داؤد کی کچھ حدیثیں اصول محدثین پر ضعیف بھی ہوں تو بھی ان ائمہ کرام نے ان احادیث پر اپنے قول اور اپنے فقہ کی بنیاد رکھی ہے، یعنی یہ تمام احادیث ان ائمہ کرام کے یہاں معمول بہا ہیں، اور جب ان ائمہ کرام نے ان کو احکام میں قبول کیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان ائمہ کرام کے نزدیک فی الاصل یہ احادیث ضعیف اس معنی میں نہیں ہیں کہ یہ رسول اللہ کی احادیث نہیں ہیں بلکہ بعض اصول محدثین پر ضعیف ہیں، اور جو احادیث محدثین کے اصول پر ضعیف ہوں ان کا ترک کرنا کسی امام کے یہاں ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ ان ائمہ کرام کو خود اس کا ضعف اتنا واضح ہو کہ اس کی نسبت انھوں کی طرف کمزورست نہ ہو۔

امام ابو داؤد مزید فرماتے ہیں :

والاحادیث التي وضعتها في كتاب السنن اکثرها مشاهیر (العیاض)
 یعنی میں نے اپنی سنن میں جو احادیث داخل کی ہیں ان میں سے بیشتر مشہور ہیں۔
 یہاں مشہور ہونے کا یہی مطلب ہے کہ عام طور پر ان پر فقہاء اور ائمہ کا عمل ہے اگرچہ وہ اصلاً ضعیف ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے صحیح ہیں۔
 حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے جن احادیث کو ذکر کر کے ان پر سکوت اختیار کیا ہے وہ چار قسم کی ہیں۔

(۱) بعض وہ ہیں جو بخاری و مسلم میں موجود ہیں یا وہ صحیح کی شرط پر ہیں۔

(۲) بعض وہ ہیں جو حسن لذاتہ کے قبیل کی ہیں۔

(۳) بعض وہ ہیں جو حسن لغیرہ ہیں (حافظ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قسمیں زیادہ ہیں)
(۴) بعض وہ ہیں جو ضعیف ہیں۔

پھر فرماتے ہیں :

دکل هذه الاقسام عندنا تصالح للاحتجاج بها۔

(النکت علی ابن الصلاح ص ۲۲۵)

یعنی تمام قسمیں امام ابو داؤد کے نزدیک احتجاج کے قابل ہیں۔

دیکھئے محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث سے حجت پکڑی جاتی تھی اور اسی وجہ سے ان محدثین نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں داخل کیا ہے، مگر آج ان ضعیف احادیث کو ہمارے سلفی دوستوں نے ایسا شجر ممنوعہ بنا رکھا ہے کہ اس کے قریب بھی جانا ان کے نزدیک حرام ہے، اور اس طرح انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے حصہ کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کا انکار کیا ہے اور اپنی اس بے راہ روی پر افسوس کرنے اور شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ فلاں امام ضعیف حدیث پر عمل کرتا ہے اور فلاں مسئلہ میں حدیث ضعیف ہے۔ خوب جان لیں کہ ضعیف حدیث کا مطلقاً انکار کرنا یہ دور جدید کا فتنہ ہے۔ اور اس فتنہ کی البانی اور اس کے شاگردوں نے خوب آب یاری کی ہے۔

محدث شام شیخ ابو غدہ فرماتے ہیں :

”محدثین ائمہ مقدسین اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث بھی ذکر کیا کرتے تھے تاکہ ان پر بھی عمل کیا جائے اور ان سے مسائل شرعیہ میں دلیل پکڑی جائے۔ ضعیف احادیث سے انکو پرہیز نہیں تھا اور نہ ان احادیث ضعیفہ کو وہ منکر اور پست پست ڈالنے والی بات جانتے تھے جیسا کہ آج کے بعض مدعیوں کا دعویٰ ہے۔“ (ظفر الامانی ص ۱۸۶)

اور پھر انہوں نے حافظ ابن عبد البر کی کتاب التہذیب سے ان کا یہ کلام نقل کیا ہے۔
ورب حدیث ضعیف صحیح المعنی یعنی بہت سی احادیث سند کے

اعتبار سے ضعیف تو ہوتی ہیں مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں۔

اور معنی ہی تو اصل ہے۔ سند تو محض حدیث تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اگر ذریعہ خراب ہے اور اصل صحیح ہے تو اس اصل کو اختیار کرنے میں کوئی چیز مانع ہے اور محض ذریعہ کی خرابی کی وجہ سے اصل ہی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا انکشاف کیا جائے یہ کوئی عقلمندی کی بات ہے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا سلفیوں کے نزدیک شاید کوئی دوسرا محدث نہ ہو، صحیح بخاری کے سوا ان کی تمام کتابیں ضعیف احادیث سے بھری پڑی ہیں۔ الادب المفرد میں تو ان کی اتنی ضعیف احادیث ہیں کہ بعض ابانیوں کو اس کے دو ٹکڑے کر دینے پڑے۔ یعنی صحیح الادب المفرد اور ضعیف الادب المفرد اگر ضعیف احادیث مطلقاً قابل رد ہوتیں تو امام بخاری جیسا محدث ان کو اپنی کتاب میں کیوں ذکر کرتا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے تعلیقاً جن احادیث اور آثار کو ذکر کیا ہے اس میں سے بہت سے سنداً ضعیف ہیں، نمونہ کے طور پر میں اس کی تین مثالیں پیش کرتا ہوں۔

(۱) امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ باب من لم یز الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر۔ یعنی یہ باب یہ مسئلہ بیان کرنے کیلئے ہے کہ وضو صرف اسی صورت میں ٹوٹتا ہے جب پیشاب، پیناجہ کے راستہ سے کوئی چیز خارج ہو، اس کے ضمن میں امام بخاری نے حضرت جابر کی یہ حدیث تعلیقاً نقل کی ہے۔ وقال جابر بن عبد اللہ اذا صلیت فی الصلوۃ اعد الصلوۃ ولم یعد الوضوء یعنی اگر نماز میں کوئی ہنسا تو صرف نماز کو دہرائے گا وضو کو نہیں۔ یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ و اخر جلالہ دارقطنی من طریق اخری مرفوعاً و لکن ضعفها۔ یعنی امام دارقطنی نے اس کو دوسری سند سے مرفوعاً ذکر کیا ہے مگر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت جابر کا قول ہے، مگر حضرت

جابر کا قول بھی تو حدیث موقوفہ ہوئی اور حدیث موقوفہ بھی ضعیف احادیث کی قسموں میں سے ہے، غیر مقلدین کا عام نعرہ ہے۔ در موقوفات صحابہ حجت نیست یعنی صحابہ کرام کی موقوف حدیثوں میں حجت نہیں ہے۔ بہر حال یہ حدیث موقوف ہو تو بھی ضعیف اور مرفوع ہو تو بھی ضعیف، اور یہ ضعیف حدیث بخاری کے یہاں قابل احتجاج ہے اور امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں ثقیلاً ذکر کیا ہے۔

(۲) امام بخاری نے باب قائم کیلئے باب وجوب الصلوٰۃ فی الثیاب یعنی اس کا بیان کہ نماز کپڑوں میں پڑھنا واجب ہے، پھر فرماتے ہیں :

ویدکر عن سلمۃ بن الأكوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزیرک ولو لبشوکۃ - یعنی حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کی جاتی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹن لگایا کرتے تھے اگرچہ کانٹا ہی سے کیوں نہ ہو۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں فی اسنادہ نظر یعنی اس کی سند میں کلام ہے۔ یعنی سنداً یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر پھر بھی اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں اور اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔

(۳) حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیلئے۔ باب ما یدکر فی الفخذ یعنی باب ران کے بیان میں، یعنی ران کا شمار شرم گاہ میں ہے یا نہیں، اس کے ضمن میں امام بخاری فرماتے ہیں ویروی عن ابن عباس وجہد و محمد بن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورۃ یعنی حضرت ابن عباس حضرت جرہد اور حضرت محمد بن جحش سے مروی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران شرم گاہ ہے، جرہد کی سند سے جو حدیث ہے وہ خود امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ منعہ المصنف فی التاریخ للاضطراب فی اسنادہ یعنی اس حدیث کو مصنف یعنی امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ضعیف

قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک اس کی سندیں اضطراب ہے۔
 اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی سندیں
 ایک راوی ابو یحییٰ قات ہے، حافظ ابن حجر اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ضعیف
 مشہور بکنیتہ یعنی وہ ضعیف ہے، اپنی کنیت سے مشہور ہے۔
 اور حضرت محمد بن جحش والی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس کی سندیں ایک
 راوی ابو کثیر ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ لہذا جہاں قصر یحیٰ بابت تعدیل یعنی میں
 نے کسی محدث کو نہیں پایا کہ اس نے صراحۃً اس کو عادل کہا ہو۔

آپ ملاحظہ فرمائیں کہ الفخذ عورۃ والی حدیث تین سندوں سے تین صحابہ
 کرام سے مروی ہے، اور اس میں سے ایک حدیث بھی محدثین کے قاعدہ کے مطابق صحیح نہیں
 ہے۔ جرمہ والی حدیث کو خود امام بخاری نے صراحۃً ضعیف کہا ہے۔ مگر ان تمام کے باوجود
 حضرت امام بخاری ان تینوں حدیثوں کو اپنی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف میں
 لائے ہیں، اور ان احادیث کا ضعیف ہونا امام بخاری کو ان سے استدلال کرنے سے
 مانع نہیں بنتا، کیا امام بخاری کے اس طرز سے یہ حقیقت نہیں کھلتی کہ ضعیف حدیث کا مطلقاً
 انکار کرنا متقدمین محدثین کا طریقہ نہیں تھا۔ اور ان کے نزدیک ضعیف حدیث سے استدلال
 کرنا اور حجت پکڑنا ممنوع نہیں تھا، یہ تو اس زمانہ کی بدعت ہے جس کے ایجاد کا سہرا
 دور حاضر کے سلفیوں اور البانیوں کے سر ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصطلاحاً حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اس کا مضمون
 خلاف قیاس ہوتا ہے، یعنی قیاس کا تقاضا کچھ ہوتا ہے اور حدیث کا مضمون کچھ ہوتا
 ہے تو ایسی صورت میں تمام فقہاء خصوصاً ائمہ اربعہ قیاس کے مقابلہ میں اس ضعیف حدیث پر
 عمل کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات تو پایہ شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کا
 مذہب تھا الحدیث الضعیفہ اولیٰ من القیاس یعنی ضعیف حدیث پر عمل کرنا

قیاس پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

ولیس احد من الائمة الا هو موافقنا علی هذا الاصل من حیث الجملة فان ما منهم احد الا وقد قدم الحديث الضعیف علی القیاس۔
یعنی عام طور پر سبھی ائمہ اس بارے میں امام احمد کے موافق ہیں، ائمہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم نہ رکھتا ہو۔ (اعلام التوہین ۲/۱۶۱)
پھر ابن قیم نے ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک سے اس کی کئی کئی مثالیں دی ہیں، مثلاً امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
قیاس کا تعاضا یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے اس لئے کہ ناقض وضو فی الاصل وہ چیز ہے جو پیشاً
بینجانہ کے راستے سے نکلے، قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ عقلاً سمجھ میں نہیں آتی ہے
مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر وہ حدیث ہے جس میں قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کا
حکم ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں فرمایا کہ اس بارے میں امام
مالک کا مذہب سب سے وسیع ہے، یعنی وہ ہر طرح کی ضعیف حدیث کو خواہ مرسل
ہو یا منقطع یا مقوف قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ مکہ مکرمہ میں اوقاتِ ممنوعہ اور مکروہہ میں
بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے حالانکہ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، جبکہ
قیاس کا تعاضا ہے کہ اوقاتِ مکروہہ میں نماز ہر جگہ مکروہہ ہو خواہ مکہ ہو یا مکہ کے علاوہ کوئی
دوسری جگہ۔ مگر امام شافعی نے قیاس پر ضعیف حدیث کو مقدم کیا۔

غرض امام احمد امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ سب
اسی کے قائل ہیں کہ قیاس پر ضعیف حدیث کو مقدم کیا جائے گا۔ تو کیا کسی کے وہم

وگمان میں یہ بات آسکتی ہے کہ ضعیف حدیث ایک شئی باطل ہو پھر بھی ان ائمہ نے جن کا اسلام میں مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہے اس سے مسائل شرعیہ میں دلیل لائیں اور شرعی مسائل کی اس پر بنیاد رکھیں۔

علامہ ابن حزم کے متعلق اہل علم کو معلوم ہے کہ وہ چکے ظاہری تھے اور دنیاۓ غیر مقلدیت کے بے تاج بادشاہ تھے، لیکن ان کو بھی بہت سے مسائل میں ضعیف آثار کو قبول کرنا پڑا، اپنی مشہور کتاب محلی میں ایک جگہ فرماتے ہیں :

وهذا الشروان لم يكن مما يحتم بمثلهم فلم نجد
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وقد قال احمد
بن حنبل رحمه الله ضعيف الحديث احب الى من الراي.

(ص ۱۲۸ ج ۲)

یعنی ہم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس جیسی حدیث کو اگرچہ حجت نہیں بنایا جاتا مگر ہمیں اس کے علاوہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری حدیث ملی نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ضعیف حدیث مجھے رائے سے زیادہ پسند ہے^(۱) حافظ ابن عبد البر حلیل القدر محدث ہیں وہ فرماتے ہیں :

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهب الذهب
شيء الا ما روى الحسن بن عمار وهو مجمع على ترك حديثه
لكن عليه جمهور العلماء۔

(۱) ابن حزم کی یہ غیر مقلدیت بھی دیکھئے کہ ضعیف حدیث سے استدلال کرنے کے لئے وہ امام احمد کی تقلید کر رہے ہیں، ایک طرف ان کی کتابوں میں تقلید کے خلاف ایک طوفان ہے اور دوسری طرف امام احمد کی تقلید کا قلابہ بھی اپنے گلے میں علی الاعلان ڈالا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بلا تقلید کے گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔

یعنی آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے نصاب کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ہاں ایک حدیث ہے جو حسن بن عمارہ کی سند سے ہے، مگر حسن بن عمارہ کے متردک ہونے پر محدثین کا اجماع ہے (یعنی ان کی یہ حدیث اجماعاً ضعیف ہے) لیکن جمہور کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے (۱) (زررقانی علی الموطا ص ۷۹ ج ۲)

کس قدر انفس کا مقام ہے کہ آج کے مدعیانِ عمل بالحدیث ائمہ دین کے اس طرزِ عمل کے خلاف ایک طوفان برپا کئے ہوئے ہیں اور جو عمل اجماعی طور پر جائز تھا اسی کو یہ حضرات حرام اور ناجائز قرار دے رہے ہیں، اور اس زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے طرزِ عمل نے امت کے ایک بڑے طبقہ میں احادیث کا استخفاف پیدا کر دیا ہے۔ یہ لوگ بڑے حقیرانہ انداز میں ضعیف حدیث کا ذکر کرتے ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کی کسی آیت کا استخفاف و انکار حرام اور کفر ہے، رسول پاک کی احادیث کا استخفاف بھی جطِ اعمال کا باعث ہے، جب تک کہ دلائل قطعیہ کسی حدیث کے نہ ہونے پر قائم ہو جائیں، محض وہم و گمان کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا خصوصاً جب کہ وہ حدیث دورِ اول میں اسلاف میں متداول اور معمول بہ رہی ہو اس کا انکار کرنا تو بڑی جرأت کی بات ہے۔

حاصل گزارش یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا ائمہ مقدسین نے مسائلِ شرعیہ میں اعتبار کیا ہے اور اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی ہے، اس کا انکار کرنا دن کے اجالے میں سورج کا انکار کرنا ہے۔

یہ گفتگو تو احکام اور مسائل کے سلسلہ کی تھی کہ ائمہ دین نے مسائل اور احکام میں

(۱) حسن بن عمارہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاتوا من کوۃ الذهب من کل عشرين دیناراً نصف دینار یعنی سونے کی زکوٰۃ میں دینار سے نصف دینار نکالو۔

ضعیف احادیث کا اعتبار کیا ہے یا نہیں، باقی رہا فضائل اور ترغیب و ترہیب کے بارے میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جائے گا یا نہیں تو جمہور ائمہ فقہ و حدیث کا مذہب یہ ہے کہ فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف احادیث مقبول ہوں گی۔ چونکہ یہ بات عام طور پر اہل علم کو معلوم ہے اس وجہ سے ہم اس بارے میں اختلاف سے کام لیتے ہوئے اکابر محدثین سے چند نقول پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم اور غیر مقلدین اور سلفیوں کے منہ پر مہر لگانے والی بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد جن کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا اسے خوب معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے اس کتاب میں فضائل اور ترغیب و ترہیب کے بارے میں پچاسوں حدیثیں ضعیف نقل کی ہیں اور ان کا ضعف واضح بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضائل اور ترغیب و ترہیب میں عام طور پر محدثین کے یہاں ضعیف احادیث پر عمل تھا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے باب میں بلا تکلف ضعیف احادیث سے استدلال کیا کرتے ہیں۔

شیخ ابو غندہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے الادب المفرد میں فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کے قبول کرنے کی جو روش اختیار کی ہے یہی طریقہ ان کے شیخ امام احمد کا بھی تھا جیسا کہ ان کی کتاب الزہد سے واضح ہے، اور یہی طریقہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی تھا جیسا کہ ان کی کتاب کتاب الخیر والحقائق سے واضح ہے، اس طرح جن لوگوں نے بھی زہد اور رقائق کے بارے میں تالیف کی ہے، ان تمام محدثین نے فضائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے۔^(۱)

(۱) ظفر اللامانی جو شیخ ابو غندہ کی تحقیق و تعلق سے شائع ہوئی اس کا صفحہ ۲۶۲ سے صفحہ ۲۸۶ تک پڑھو، اس موضوع پر شیخ نے بڑی مہمت اور مصفاہ گفتگو کی ہے۔

بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ تو اپنی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری میں بھی ضعیف احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے مدافعين نے یہی بیان کی ہے کہ چونکہ اس حدیث کا تعلق فضائل اور ترغیب و ترہیب سے ہے اس وجہ سے امام بخاری نے اس میں زیادہ تشدد سے کام نہیں لیا، مثلاً بخاری کا ایک راوی ہے، محمد بن عبد الرحمن الطحاوی جس کے بارے میں ابو نعیم فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث کہ یہ منکر حدیثوں کو بیان کرتا ہے، بخاری میں اس کی تین روایتیں ہیں، ایک روایت کتاب الرقاق میں ہے اس روایت کو بیان کرنے والا تنہا یہی طحاوی ہے، اور منکر الحدیث راوی کی متفرق روایت ضعیف شمار ہوتی ہے، اب بخاری پر اعتراض ہوا کہ انھوں نے اپنی صحیح میں ضعیف حدیث کو کیوں ذکر کیا۔ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر نے یہ دیا ہے۔

فهذا الحديث قد تضمنه الطحاوي وهو من غرائب الصحيح
وكان البخاري لم يستد فيه لكونه من احاديث الترغيب
والترهيب - (مقدمة الباری ص ۴۴۱)

یعنی اس حدیث کا بیان کرنے والا تنہا طحاوی ہے، یہ روایت بخاری کی غریب روایتوں میں سے ہے، (یعنی ضعیف ہے) گویا امام بخاری نے اس روایت میں تشدد سے کام نہیں لیا اس لئے کہ اس حدیث کا تعلق ترغیب و ترہیب سے ہے۔
جائے عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو امام بخاری کو حجت ثبت اور امیر المؤمنین فی الکتب ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں، اور انکی کتاب کے مجمع الکتاب بعد کتاب اللہ ہونے کی نغمہ سرائی بھی کرتے ہیں، اور خود بخاری کا ضعیف حدیث کے سلسلہ میں کیا پیمانہ رہا ہے اس سے غافل بنے رہتے ہیں اور مطلقاً ضعیف احادیث کا حتیٰ کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث سے استدلال کو حرام جانتے ہیں اگر ان کی بات کسی بھی درجہ میں صحیح مان لی جائے تو پھر امام بخاری کی بخاری شریف سے بھی امت کا اعتماد اٹھ جائے گا۔

(۲) بخاری شریف کا ایک راوی ہے طلحہ بن سلیمان جس کے بارے میں

ساجی فرماتے ہیں کہ من اهل الصدق وکان بهم یعنی وہ اہل صدق ہیں تھا مگر وہی تھا
یعنی احادیث کے بیان میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، یحییٰ بن معین امام نسائی اور امام
ابوداؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن عدی فرماتے ہیں کہ لہ غرائب یعنی اس کے
پاس غریب حدیثیں تھیں، جب امام بخاری پر اعتراض ہوا کہ ایسے ضعیف راوی سے انھوں نے
کیوں روایت کیا تو اس کا جواب حافظ ابن حجر نے یہ دیا۔ ولم يعتمد عليه البخاری
اعتماداً علی مالک و ابن عیینہ و احزابہما و ما اخرجہ الاحادیث
اکثرها فی المناقب و بعضها فی الرقاق۔ (اینگا ص ۲۳۵)

یعنی امام بخاری نے اس راوی پر اتنا اعتماد نہیں کیا ہے جتنا اعتماد امام مالک اور سفیان
ابن عیینہ اور ان جیسے محدثین پر کیا ہے، بخاری میں اس کی کچھ حدیثیں ہیں، زیادہ تر کا
تعلق مناقب سے ہے اور بعض کا رقاق سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مناقب نہ بہ در قاق میں کمزور روایت سے بھی استدلال کیا
جاسکتا ہے، خود امام بخاری نے اپنی سب سے صحیح کتاب میں اس کا نمونہ پیش کیا ہے تاکہ
کسی سلفی و ابائی نے کو ضعیف احادیث کے خلاف نعرہ بلند کرنے کا حوصلہ نہ رہے۔

(۳) بخاری شریف کا ایک راوی اسید بن زید البجالی ہے، اس کے بارے میں
نسائی فرماتے ہیں کہ متروک، یعنی محدثین کے نزدیک یہ متروک ہے، ابن معین
فرماتے ہیں حدیث بالحدیث کذاب، یعنی اس نے جھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں، دارقطنی
اس کو ضعیف کہتے ہیں، ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی متابعت نہیں کی جاتی ہے، ابن جان
کہتے ہیں کہ یروی عن الثقات المناکیر و یساق المحدث، یعنی یہ ثقہ راویوں
سے منکر روایت بیان کرتا تھا اور حدیث چوری کرتا تھا، بزار کہتے ہیں کہ لوگوں نے انکی
حدیث کو برداشت کیا ہے حالانکہ اس میں سخت قسم کی شبہیت تھی، ابوماتم کہتے ہیں کہ لوگ
اس پر جرح کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قلت لعارفہما تو شیقا یعنی میں نے
کسی کی بھی اس کے بارے میں تو ثیق نہیں دیکھی یعنی کسی محدث نے اس کو ثقہ نہیں کہا ہے

آپ اندازہ لگائیں کہ یہ راوی کیسا ضعیف ہے اور کیسا مجرد ہے مگر اس کی روایت بخاری اپنی صحیح میں لاتے ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قد روی عنه البخاری فی کتاب الرقاق حدیثاً واحداً یعنی امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اس کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا نصیب لہ کر دیا کہ ان کے نزدیک شدید قسم کا مجرد راوی بھی فضائل کے باب میں مقبول ہے، اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ (۱)

(۲) بخاری شریف کا ایک راوی اسماعیل بن مجالد ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی، یعنی وہ قوی نہیں ہے، دارقطنی فرماتے ہیں ”ضعیف“ یعنی یہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بخاری نے اس کی صرف ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بیان میں ذکر کی ہے۔ اخرج له فی الصحیح حدیثاً واحداً فی فضل ابی بکر۔ یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کی صرف ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بیان میں ذکر کی ہے۔

معلوم ہوا کہ فضائل کے باب میں امام بخاری بھی جمہور کے ساتھ ہیں کہ اس میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا جائز ہے۔

(۵) بخاری شریف کا ایک راوی حسن بن ذکوان ہمام احمد، ابن معین ابو حاتم نسائی اور ابن مدینی نے اس کو ضعیف کہا ہے، ابن عدی کے نزدیک یہ تدریس کیا کرتا تھا اور فرماتے ہیں کہ وہ متردک ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ فہذا احداً اسباب تضعیفہ

(۱) الجمل غیر مقلدین اور سلفیوں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال کے بارے میں طوفان برپا کر رکھا ہے کہ اس کتاب میں ضعیف احادیث ہیں، اگر ان میں شرم و حیا ہوگی تو امام بخاری کے ضعیف حدیث کے بارے میں اس عل کو دیکھ کر اپنی زبان اب بند کر لیں گے، ورنہ ایمان کا تعناضیہ ہوگا کہ امام بخاری کے خلاف بھی وہ لب کشا ہوں۔

یعنی اس کا بس ہونا اور متروک ہونا اس کے ضعیف ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کان قداریا یعنی وہ اعتقاد ابھی اہلسنت و الجماعت میں سے نہیں تھا، تدری تھا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ روی لہ البخاری حدیثا واحدا فی الرقاق یعنی کتاب الرقاق میں امام بخاری نے اسکی حدیث ذکر کی ہے۔ (۶) بخاری شریف کا ایک راوی ہے سلمہ بن رجاہ اس کے بارے میں نسائی فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے ابن معین فرماتے ہیں کہ یس بثنی یعنی وہ کچھ نہیں تھا، اس راوی کی ایک حدیث فضائل میں امام بخاری نے ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں لہ حدیث واحد فی الفہکائل یعنی اس راوی کی ایک حدیث فضائل کے باب میں امام بخاری نے ذکر کی ہے۔

(۷) بخاری شریف کا ایک راوی سلام بن ابی مطیع ہے، ابن عدی فرماتے ہیں کہ لیس بمستقیم الحدیث یعنی وہ ٹھیک حدیث والا نہیں، ابن حبان فرماتے ہیں کان سیئ الاخذ لای جوز الاحتجاج بہ یعنی اس کے حدیث حاصل کرنے کا ڈھنگ خراب تھا، اس سے احتیاج درست نہیں ہے، حاکم فرماتے ہیں کہ اس کو غفلت اور سوء حفظ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کی دو حدیثیں اپنی صحیح میں ذکر کی ہیں، ایک کا تعلق فضائل قرآن سے ہے۔ احمد ہما فی فضائل القرآن۔ (اینگا ص ۴۸)

(۸) بخاری شریف کا ایک راوی عثمان بن ہشیم ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، دارقطنی کہتے ہیں کہ صدوق تھا لیکن بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا، امام احمد فرماتے ہیں کہ لیس بثنی کہ وہ ثبت اور پختہ کار نہیں تھا، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے آیۃ الکرسی کی تفصیل میں اس کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ (۹) بخاری شریف کا ایک راوی محمد بن طلحہ بن معروف الکوفی ہے، ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس کا باب قدیم الموت تھا، لوگ

اس کو جوڑنا سمجھتے تھے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں میں غلطیاں کیا کرتا تھا، ابو کمال منظر بن مدک کہتے ہیں کہ محدثین میں یہ بات تھی کہ تین آدمیوں کی حدیث سے بچا جاتا ہے، ان میں سے ایک محمد بن طلحہ ہے، ابن معین نے کبھی اس کو صالح کہا اور کبھی کہا کہ وہ ضعیف ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ لیس بالقوی یعنی وہ قوی نہیں ہے، حافظ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اس راوی کی تین حدیثیں ہیں، ایک کا تعلق فضائل سے ہے۔ حافظ کا لفظ یہ ہے الا انما فی فضائل الاحمال، یعنی اس حدیث کا تعلق فضائل اعمال سے ہے۔ (ص ۴۲۹)

(۱۰)۔ بخاری شریف کا ایک راوی یحییٰ بن ابی زکریا ابو اسنی ہے، امام ابو داؤد اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ابن معین کہتے ہیں کہ اس کے حال سے بے خبر ہوں۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ مشہور نہیں ہے، ابن جان کہتے ہیں کہ لایحیونہ الروایۃ عنہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ کے بیان میں اس کی روایت ذکر کی ہے۔

میں نے یہاں یہ دس مثالیں صرف بخاری شریف سے ذکر کی ہیں تاکہ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف احادیث سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی ان کی آنکھ سے پردہ ہٹ جائے اور ان کی زبان پر لگام رہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز عمل بتلا رہا ہے کہ محدثین نے فضائل کے باب میں ضعیف احادیث اور کمزور راویوں کی روایت سے کبھی گریز کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب بعض دوسرے ائمہ و محدثین حضرات کا بھی اس بارے میں فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۱) امام حاکم فرماتے ہیں۔ واذا روینا فی فضائل الاحمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا فی الاسانید۔

یعنی جب ہم فضائل اعمال اور ثواب و عذاب اور مباحات اور دعاؤں کے بارے میں احادیث ذکر کرتے ہیں تو اس میں کمزور روایتوں کو بھی داخل کرتے ہیں۔

(کتاب الدعاء مستدرک ص ۲۱۰ ج ۱)

(۲) امام احمد فرماتے ہیں اذا روينا في فضائل الاحمال ساهلنا في الاسانيد۔ یعنی جب ہم فضائل اعمال کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں تو اس میں کمزور روایتوں کو بھی لاتے ہیں۔ (الکفایہ ص ۲۱۳)

(۳) ابن تدامہ فرماتے ہیں۔ النوافل والفضائل لا يشترط

صحة الحديث فيها۔ (معنی مجازاً)

یعنی نوافل اور فضائل میں صحیح حدیث کا ہونا شرط نہیں ہے۔

(۴) شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ ابو محمد مقدسی سے نقل کرتے ہیں کہ مسلوۃ تسبیح

پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے (اگرچہ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے)

قال الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر لكن فضائل في حديث كما صحح ہونا

شرط نہیں ہے۔ (الاختیارات والعملیۃ ص ۱)

(۵) ابوحاتم رازی فرماتے ہیں منهم المصدق الورع المغفل الغالب

عليه الوهم والخطا والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه في الترغيب

والترهيب والزهد والآداب۔ (مقدمۃ البحر والسفیر)

یعنی راوی کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں صدق و ورع کی صفت تو ہوتی ہے

مگر مغفل ہوتا ہے وہم کا اس پر غلبہ رہتا ہے، غلطی اور بھول چوک اس پر غالب رہتی ہے

اس طرح کے راویوں کی روایتیں ترغیب و ترہیب اور زہد و آداب میں قبول کی جاتی ہیں۔

(۶) امام نووی نے کتاب الاذکار میں بہت سی ضعیف احادیث

ذکر کی ہیں اس لئے کہ ان کا تعلق فضائل سے ہے، ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں

هو حديث ضعيف^(۱) لكن احاديث الفضائل يتسامح فيها۔ یعنی یہ حدیث

ضعیف ہے مگر فضائل والی احادیث میں شدت اختیار نہیں کی جاتی ہے۔

یہ تحریر طویل ہوتی جا رہی ہے، اس طویل کلام کی مجھے زحمت اسلئے اٹھانی پڑی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موجودہ زمانہ کا ایک بڑا دینی فتنہ ضعیف احادیث کے انکار کا بھی ہے، اور اس فتنہ کی آگ کو بڑھانے والے وہ لوگ ہیں جن کا زعم یہ ہے کہ وہ ائمہ حدیث ہیں اور اسلاف کے طریقہ پر ہیں، میری بات کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے کہ ضعیف حدیث کا انکار کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ اسلاف اور متقدمین محدثین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ ہمارے محدثین کرام اور فقہائے عظام نے ضعیف احادیث کو احکام میں بھی قبول کیا ہے اور فضائل میں بھی، فقہاء میں تو بعض شاذ لوگوں کے علاوہ کسی سے انکار سننا ہی نہیں گیا ہے، اسلئے اگر اس زمانہ میں کوئی جماعت اس کا انکار کرتی ہے تو وہ محدثین کے طریقہ سے بھٹکی ہوئی اور گم کردہ راہ جماعت ہے، اس جماعت کا دینی شرعی امور میں اعتبار نہیں کرنا چاہئے، ہمارے لئے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اسلاف کے طریقہ پر رہیں انھیں کی تقلید و اتباع میں دین و اسلام کی سلامتی ہے۔

آپ کے سوال تھا کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کیوں ذکر کی ہیں، میری اس مفصل گفتگو میں آپ کے سوال کا مفصل جواب موجود ہے، اور مختصر جواب یہ ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث اسلئے ذکر کی ہیں کہ اسلام کی ساری تعلیمات محفوظ اور مدون رہیں، اور امت اسکو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ بہت سے شرعی مسائل انھیں ضعیف احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ عقاب و ثواب کی بہت سی باتیں انھیں ضعیف احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، اعمال کی فضیلتیں انھیں ضعیف احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، ترغیب و ترہیب کی بہت سی باتیں انھیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ واللہ الحمد اولاً و آخراً و اداصلی و اسلم علی النبی الکریم۔

وہ حدیث یہ ہے من احیی لیلتي العیدین لم یمت قلبہ حین یموت القلوب، یعنی جو شخص عیدین کی راتوں کو جاگ کر گزارے یعنی عبادت میں مصروف رہے تو جب دوسروں کے دل مردہ رہیں گے تو اس کا دل مردہ نہیں رہے گا۔ (کتاب الاذکار ص ۲۲۹)

مجلہ مفتاح

نور الدین نور اللہ الاعظمی

تم پر بلائیں واقعات کیوں نازل ہوتی ہیں؟

آج ہر شخص پوچھتا ہے کہ ۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر،، والا معاملہ کیوں ہے؟ مسلمان قوم خاص طور پر ہر قسم کی آسمانی وزیعی معیبتوں کا شکار ہے، اس کا جواب اگر ہم اپنی طرف سے دیں تو اس میں ہزار طرح کے احتمالات ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جواب صحیح ہی ہو، تو آپ اس کا جواب بچے خدا کے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کے راوی حفصہ بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت التي خمس عشر آفة خصلت حل بها البلاء۔ یعنی جب میری امت پندرہ کاموں میں مبتلا ہوگی تو اس پر معیبت نازل ہوگی۔

لوگوں نے عرض کیا وہ پندرہ کام کیا ہیں، تو آپؐ نے فرمایا :

(۱) اذا كان الغنم دولا۔ جب مال پر ایک قوم کا قبضہ ہوگا، یعنی مالدار اور

منصبیوں والے فقراء اور غرباء کے حقوق کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے۔

(۲) والامانة مغنما۔ لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے، یعنی اگر کسی نے کسی کے

پاس اپنا سامان حفاظت اور امانت کے طور پر رکھا ہے تو اس پر اپنا قبضہ جمالیں گے، جس کا

مال ہے اس کو واپس نہیں کریں گے۔

- (۳) وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا - یعنی جب لوگوں پر زکوٰۃ کا نکانا شاق ہوگا۔
- (۴) واطاع الرجل نواجتہ - یعنی لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے کہ اسکی ہر بات خواہ اس میں شریعت کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو مانتے چلے جائیں گے۔
- (۵) وحق امہ - یعنی لڑکا اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔
- (۶) ویرصلا یقتہ - اور اپنے دوستوں کو قریب کرے گا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔
- (۷) وجفا ابایا - اور اپنے باپ کے ساتھ ظلم و جور کا معاملہ کرے گا اسکو دور رکھے گا۔ یعنی دوستوں کی وجہ سے اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، دوستوں کو باپ پر ترجیح دیگا۔
- (۸) وارتفعت الاصوات فی المساجد - اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، یعنی مسجدوں میں لایعنی باتیں اور شور و شرابا ہوگا۔
- (۹) وکان نعیم القوم اذ ذلہم - یعنی جب قوم کا سردار قوم کا ذلیل آدمی ہوگا، یعنی اونچے مناصب اور عہدوں پر خیس قسم کے لوگ قبضہ جالیں گے۔
- (۱۰) واکہام الرجل صحافتا شہا - اور آدمی کا اکرام و اعزاز اس کی عزت اس کے شرکے خوف سے ہوگی، یعنی وہ اتنا شریک و بد معاش آدمی ہوگا کہ لوگ مجبور ہو کر اس کی عزت کریں گے تاکہ اس کے شر اور اس کی بد معاشیوں سے وہ محفوظ رہیں اور وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔
- (۱۱) وشربت الخمر - یعنی شراب پی جائے گی۔
- (۱۲) ولیس الحریر - یعنی بلا ضرورت مرد بھی ریشم کا استعمال کرے گا اور ریشمی کپڑا پہنے گا۔
- (۱۳) وامتخذت المغینات - اور گانے بجانے والی عورتوں کو لوگ بلائیں گے۔
- (۱۴) والمعازف - یعنی گانے بجانے کے سامانوں کا استعمال ہوگا۔
- (۱۵) ولعن آخر هذا الامۃ اولہا - یعنی پچھلے دور کے لوگ اپنے اگلے

دور کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، یعنی ناخلف لوگ اسلاف کرام، بزرگان دین، صالحین امت، ائمہ فقہ و حدیث کے خلاف بد زبانیاں کریں گے اور ان کے راستے سے دور ہوں گے اور ان کی اتباع و اقتدار نہیں کریں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیرتقبوا عند ذلک ریحاً حمراء او خسفاً و مسحاً۔ (ترمذی)

یعنی جب ان امور کا ظہور ہوگا تو تم لوگ انتظار کرو کہ لال ہوا چلے گی، یا زین دھنسے گی، یا لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔

اور دوسری روایت میں ہے، و نزلزلۃ، یعنی زلزلہ آئے گا، و قدفا، یعنی آسمان سے پتھر برے گا۔

ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنے سوال کا جواب معلوم کر لینا چاہئے کہ آج ہم پر آفتیں اور مصیبتیں کیوں ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔

بقیہ صفحہ ۵۱ کا۔

یا جن کا ذکر امام ترمذی نے کیا ہے ان کی تقلید کیوں نہیں کی، شوکانی صاحب کی تقلید کیوں کی جو کہ تیرہویں صدی کے عالم ہیں؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

طہ شیرازیخمارِ سیلفیت

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما پر
مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی
تعریفیں

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی حضرت عائشہ اور حضرت عثمان کا صحابہ میں کیا مقام تھا؟

باپ۔ بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے

دلاری بیٹی تھیں، ہمارے حضور پاکؐ کی سب سے دلاری بیوی تھیں، انکی پاکیزگی

پر خدا کی طرف سے شہادت اتری، یہ صحابیات میں سب سے بڑی عالمہ اور فقیہہ تھیں۔

اور حضرت عثمان تو وہ تو خلیفہ راشد ہی تھے، جس کے بارے میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔

بیٹا۔ اباجی پھر ایسے صحابہ کرام پر طنز کرنا، تعریف کرنا، چھینٹا اڑانا کسی اہل سنت کا کام ہو سکتا ہے؟

باپ۔ ہرگز نہیں بیٹا، یہ کام تو شیعہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بغضِ صحابہ ہوتا ہے۔

بیٹا - اباجی، مبارکپور کے ہمارے محدث صاحب تو بہت بڑے اہل حدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔

باپ - جی بیٹا بہت صحیح کہا تم نے، ان کی شہرت کا اور ان کی علمیت کا ذکر نکالنا بجا ہوا ہے۔
بیٹا - اباجی، ان کی کتاب تحفۃ الاغوی کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟

قلت من شان متبعی السنن النبویة ومقتضى الآثار المصطفویة
ان یلازموا القصر فی السفر ولا حاجة لهم ان یتقوا
فی السفر ویأولوا کما تاوالت عائشة وعثمان رضی اللہ عنہما۔

(تحفۃ ص ۳۸۳ ج ۱)

باپ - بیٹا، کیا یہ تحفہ میں مولانا مبارکپوری نے لکھا ہے؟
بیٹا - جی اباجی، تحفہ جلد ایک کا صفحہ تین سو ترسی دیکھ لیجئے، اباجی آپ کو تعجب کیوں ہے،
آپ کے چہرہ سے کچھ پریشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیا اس عبارت میں کوئی خاص بات ہے؟
بیٹا - بیٹا اس عبارت میں تو حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما پر بڑی سخت تعریف
ہے کہ یہ لوگ آنحضرت کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کی احادیث کی پیروی کرنے والے
نہیں تھے۔

بیٹا - اباجی اس عبارت کا ترجمہ تو کر دیجئے تاکہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں واضح ہو جائے۔
باپ - بیٹا - اب شیخ کلاوند شیخ حمن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ دونوں اگر مولانا کی عبارت
کا ترجمہ دیکھ لیں گے تو مولانا سے بیزار ہو جائیں گے اور ہماری جماعت کے بارے میں ان
کا رخ بدل جائے گا، ان کی سلفیت ابھی ناپختہ ہے۔

بیٹا - اباجی، ہمارے علماء کے کلام میں بغض صحابہ کیوں جھلکتا ہے؟
باپ - یہ نہیں بیٹا (۱)

(۱) مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کی عبارت کا اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی

مولانا محمد جوناگڑھی غیر مقلد کی شیر مردی یا انکی دزدی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آپ کو کچھ معلوم ہے شیخ حسین مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ والا کلام پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ مولانا تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھا کر آتے ہیں۔
 باپ۔ بیٹا مجھے تو اس کی اطلاع نہیں ہے، شیخ حسن حفظہ اللہ تو ہمارے مولانا جوناگڑھی کے بڑے قائل تھے۔

بیٹا۔ اباجی، مگر اب وہ ملت ختم ہو گئی، اب تو مولانا محمد جوناگڑھی کا نام آتا ہے اور وہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، پیشانی پر غصہ کی شکن پڑ جاتی ہے۔
 باپ۔ یہ بات ہونی کیسے، کچھ بتاؤ تو سہی۔

بیٹا۔ اباجی وہ پرسوں مولانا جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھ رہے تھے کہ شیخ کلو پہنچ گئے ان کے ہاتھ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ کلام پاک تھا، شیخ کلو نے شیخ حسن سے کہا کہ شیخ صاحب اصل پڑھو نقل کیوں پڑھتے ہو، پہلے تو شیخ حسن نے آستین چڑھائی، مگر کلو شیخ مصرعے کہ مولانا جوناگڑھی کا ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب کے ترجمہ کی نقل ہے، تو انھوں نے شیخ کلو سے کہا کہ ثابت کرو، صرف دو مثال دو

اتباع کرنے والے اور آپ کی احادیث پر چلنے والے کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وہ سفر میں دوپہر رکعت قصر نماز پڑھیں، حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے جس طرح تاویل کر کے سفر میں چار رکعتیں یعنی پوری نماز پڑھی تھیں اس طرح تاویل نہ کریں، اس میں ان دونوں صحابہ کرام پر صاف طنز ہے کہ یہ دونوں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے اور آپکی حدیثوں پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔

تو شیخ کلونے کہا کہ دوہیں چار مثال دے سکتا ہوں، دس دے سکتا ہوں،
بیس دے سکتا ہوں، پچاس دے سکتا ہوں، اب تو شیخ جن گھبرائے کہ اور
کہا آج تم صرف دو مثال دو، پھر دوسری مثالیں بعد میں دیتے رہنا۔

باپ، بیٹا پھر کیا ہوا، انھوں نے اس کی دو مثال دی۔

بیٹا۔ جی اباجی، ان کے پاس بہت سی مولانا جو ناگڈھی کی چوری کی مثالیں تھیں،
انھوں نے ان میں سے دو مثال دو طرح کی دی، ایک مثال میں ذرہ برابر فرق نہیں
تھا اور ایک مثال میں صرف کیسا کو کیا کر دیا تھا۔

پہلی مثال یہ تھی، پارہ سات رکوع سات سورہ انعام آیت نمبر ۱۰ کا ترجمہ مولانا
جو ناگڈھی نے کیا ہے۔

اور واقعی جو آپ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا
کیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو عذاب نے آگھیرا جس کا
وہ تسخراڑا تے تھے۔

یہ ترجمہ ہو ہو مولانا تھا نوئی کے ترجمہ کلام پاک سے کیا گیا ہے، ایک لفظ کا بھی
فرق نہیں ہے۔

مولانا تھا نوئی ترجمہ کرتے ہیں۔

اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا
ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا
وہ تسخراڑا تے تھے۔

باپ۔ دونوں ترجمہ میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، مولانا جو ناگڈھی نے پورا ترجمہ
اڑایا۔

بیٹا۔ اباجی دوسری مثال ملاحظہ ہو: پارہ سات رکوع آٹھ سورہ انعام کی آیت نمبر ۱۱ کا
ترجمہ مولانا جو ناگڈھی کرتے ہیں۔

آپ فرمادیجئے، ذرا زمین میں چلو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔
مولانا تھانوی کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

آپ فرمادیجئے، ذرا زمین میں چلو پھر پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا
انجام ہوا۔

اباجی دیکھ لیجئے دونوں ترجموں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، بس مولانا جو ناگڈھی نے
کیسا انجام کو کیا انجام کر دیا ہے، ورنہ لفظ لفظ مولانا تھانوی سے کیا ہے۔

باپ۔ بیٹا اس کا علم صرف شیخ کلو اور شیخ جن ہی تک رہے تو اچھا ہے ورنہ ہمارے
مولانا صاحب کی پگڑی اچھل جائے گی۔

بیٹا۔ اباجی مگر وہ طہ شیرازی تو بڑا گھاگ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے معلوم کر ہی لے گا۔
اباجی مولانا جو ناگڈھی نے یہ شیر مردی کیوں دکھائی کیا انھیں معلوم نہیں تھا کہ
”مارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔“
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ جن حفظہ اللہ کے پوتا کا عقیقہ رشیخ کلو حفظہ اللہ شریک نہیں ہو
عقیقہ میں پانچ دن کا بچہ ذبح کیا تھا

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن حفظہ اللہ کو پوتا ہوا ہے، بہت دنوں کے بعد ان کے جن میں پھول
کھلا ہے، کل اس کا عقیقہ تھا۔

باپ۔ جی بیٹا دعوت تو مجھے بھی وہ دے گئے تھے، میں جانا چاہ رہا تھا کہ شیخ کلو
آگئے، پھر قصہ دوسرا چھڑ گیا، میں شریک نہ ہو سکا۔

بیٹا۔ اباجی سنا ہے کہ شیخ کلو نے بھی شرکت نہیں کی تھی حالانکہ شیخ جن حفظہ اللہ

اور شیخ کلو حفظ اللہ کا تو دن رات کا ساتھ ہے۔

باپ - ہاں بیٹا، بات تو یہی ہے مگر شیخ جن نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ وہ اس عقیقہ کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے، اچھا ہوا میں بھی نہیں گیا کل وہ اسی قصہ کو سن رہے تھے۔

بیٹا - اباجی قصہ کیا تھا؟

باپ - بیٹا شیخ جن حفظ اللہ نے کوئی بکرایا بکری عقیقہ کے لئے خریدا نہیں بلکہ گزشتہ ہفتہ انکی بکری نے جو بچہ دیا تھا جو ابھی سات دن میں بھی دو دن کم یعنی صرف پانچ روز کا ہے اسی کا عقیقہ کیا تھا، اور جب ان سے کہا گیا کہ میاں اس بچہ کا عقیقہ میں ذبحہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے محدث مبارکپوری صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ عقیقہ میں جانور کتنے دن کا ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی شیخ جن حفظ اللہ نے ایسی ہی بے پرک اڑائی ہوگی، بھلا مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟

باپ - نہیں بیٹا۔ شیخ جن صحیح کہتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں عقیقہ والی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عقیقہ میں وہی جانور ذبح کیا جائیگا جس کی قربانی ہوتی ہے، تو ہمارے مولانا مبارکپوری صاحب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قد ورد فی احادیث العقیقۃ لفظ الشاة والشاتین مطلقاً من غیر
تقیید فاطلاق لفظ الشاة والشاتین یدل علی انہ لا یشتروط فی
العقیقۃ ما یشتروط فی الاضحیۃ۔

یعنی عقیقہ والی حدیثوں میں شاة یعنی بکری کا لفظ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اور مطلق لفظ کا استعمال بتلاتا ہے کہ عقیقہ کے جانور میں وہ شرط نہیں ہے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہے۔

پھر بڑے پروردگار نے حضرت امام ترمذی کی تردید آستین چڑھا کر کرتے ہیں :
فرماتے ہیں ۔

قلت لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلاً بل بحديث
ضعيف فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس ۔
یعنی میں کہتا ہوں کہ عقیقہ کے جانور میں وہی شرط لگانا جو قربانی کے جانور کی ہوتی ہے
کسی صحیح حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث سے بھی نہیں ثابت
ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے پاس قیاس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے ۔

(ص ۳۶۵ ج ۲ تحفہ)

بیٹا ۔ اباجی، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جن اہل علم کا ذکر کیا ہے وہ سب کے سب قیاس
والے تھے، یہ بات تو مولانا مبارکپوری بڑی خطرناک فرما گئے، اب تو احقان خوش
ہو جائیں گے ۔

باپ ۔ مولانا مبارکپوری بڑے غصہ میں بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور آدمی جب غصہ
میں ہو کر بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کبھی ناگفتنی
کو کبھی گفتنی بنا دیتا ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی مولانا مبارکپوری صاحب کا یہ طنز کسی کے بل بوتے پر ہے یا ان کی یہ خود
تحقیق اور ان کا اجتہاد ہے ۔

باپ ۔ بیٹا مولانا مبارکپوری صاحب اپنی شرح میں خود اپنی کوئی تحقیق برائے نام ہی پیش
کرتے ہیں، وہ عام طور پر مقلدانہ گفتگو فرماتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے شوکانی
صاحب کی تقلید کی ہے، مبارکپوری صاحب نے شوکانی کی عبارت بھی نقل کی ہے،
جس میں شوکانی نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے ۔ وہو الحق یعنی عقیقہ کے جانور میں
کوئی شرط نہ لگانا ہی حق بات ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی اگر مبارکپوری صاحب کو تقلید ہی کرنی تھی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
بقیہ منہ پر

مجلہ اعلیٰ مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۲۰ اگست، رات بہت آرام سے گزری، ساجد نام کا ایک نوجوان خدمت میں لگا رہا صبح اٹھ کر معمول کے مطابق میں نے غسل کیا اور فجر کی نماز سے فارغ ہوا، اس ساجد نے مجھے چائے پر مدعو کیا تھا، مجھے فجر سے پہلے بھی چائے پینے کی عادت ہے، اگر یہ چائے مجھے اپنے وقت پر مل جائے تو میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے، عزیزم مولوی ساجد نے ہر جگہ اس کا اہتمام کیا تھا، پورے سفر میں مجھے فجر سے قبل چائے پلنے کی شکایت نہیں ہوئی، ہم نے ساجد کے یہاں ناشتہ سے فراغت کی اور اپنے مستقر پر آ گئے، آج مجھے لیسٹر جانا تھا۔
(LECTESTER) مولانا سلیم ہودات ایجوکیٹریں ایک دارالعلوم چلاتے ہیں، انھوں نے اپنے شہر اور اپنے دارالعلوم میں پروگرام رکھا تھا۔

(۱) مولانا سلیم ہودات لیسٹر بلکہ اطراف و جوانب میں بھی بہت مقبول و محبوب ہیں، ان کے دارالعلوم میں دورہ تک کی تعلیم ہوتی ہے، بخاری شریف کا درس خود مولانا سلیم صاحب دیتے ہیں، دارالعلوم بری کے فارغ اور بہت باصلاحیت آدمی ہیں، بہترین منظم ہیں، خوش اخلاق و خوش گفتار ایسے کہ ان کی صحبت میں خوب جی لگے، ان سے مل کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، برطانیہ میں خوب کام کر رہے ہیں، حضرت مولانا عبد اللہ صاحب کا پودری سابق مہتمم جامعہ فلاح دارین ترکشور

مولانا عبد اللہ صاحب کا پودری سابق مہتمم دارالعلوم فلاح دارین گجرات کے صاحبزادے عزیزم مولوی سلمہ ہیں لینے آنے والے تھے، وہ اپنے شہر بولٹن سے چل کر ٹھیک نو بجے دن میں اپنی گاڑی کے ساتھ ہیں لینے پہنچ گئے، ہم لوگ بھی تیار ہی تھے سامان گاڑی پر بکھا گیا اور سرٹکیلئے تنکل پڑے۔ میں نے مولوی اسماعیل سلمہ سے کہا کہ رانچسٹر شہر جہاں سے ہم لوگ روانہ ہو رہے تھے) میں نے گھوم کر دیکھا نہیں ہے، اس لئے اس شہر سے نکلنے سے پہلے ہمیں اس کی سیر کرادو، انہوں نے کہا بہت اچھا پھر گاڑی شہر کے گرد چکر لگانے لگی، اس طرح ہم نے شہر کے بیشتر حصہ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال لی، یہ شہر برطانیہ کا بہت بڑا شہر ہے، اور بہت خوبصورت بھی، عمارتیں شاندار ہیں جو عام طور پر سرخ پتھر کی بنی ہوئی ہیں، عمارتوں میں شیشہ کا استعمال بہت کثرت سے ہوا ہے، اس شہر کی مختصر مگر پر لطف سیر کے بعد ہم شہر سے باہر سرٹکیلئے نکلے، شاندار دو طرفہ سڑک پر گاڑیاں بڑی برق رفتاری سے آ جا رہی تھیں، کوئی گاڑی کہیں رکتی نہیں تھی سو سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی تھی مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم پانی میں کشتی کا سفر کر رہے ہیں، نہ کہیں جھکا نہ ہچکولہ، نہ گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ، اور ہارن کی آواز برطانیہ میں راستے میں بلا ضرورت گاڑیوں کا روکنا یا سڑک کے کنارے کھڑی کرنا، یا گاڑی سے اتار کر جہاں چاہا پیناب کرنا یہ سب باتیں قانوناً جرم ہیں، پیناب پانی کے لئے جو راستوں میں چلیں مخصوص ہیں بس انہیں جگہوں پر پیناب پانی کیا جاسکتا ہے۔

دو گھنٹہ ہم چل کر سٹر پہنچ گئے، مولانا سلیم دھودات کے مدرسہ ریاض العلوم

سورت گجرات کو اپنے مدرسہ کا مشیر و سرپرست بنا رکھا ہے، یہ بات خود اسکی دلیل ہے کہ ان کا مزاج علمی و انتظامی ہے۔ مولانا سلیم صاحب کا بھی یاروں نے کان بھر رکھا تھا کہ مولانا غازی پوری آپ کے وقت کھڑا ہوگا، مگر سوا یہ کہ مولانا سلیم صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور میرا پروگرام سنا تو انکی گودیدگی میرے ساتھ بڑھ گئی، اور میں بھی ان سے بہت متاثر ہوا، انکے دارالعلوم میں میرا بھی خوب جی لگا۔

میں آئے اسی جگہ ہیں قیام کرنا تھا، اور یہیں سے تمام پروگرام طے ہونے تھے، اساتذہ اور طلبہ ہمارے منتظر تھے، جنہوں نے ہمارا دہانہ استقبال کیا، مولانا سلیم صاحب کسی کانکاج پٹھانے گئے تھے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آگئے تو مجلس باغ و بہار ہو گئی۔

جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں، مولانا سلیم صاحب بہت منظم آدمی ہیں، انہوں نے ہمارا پروگرام پہلے سے مرتب کر رکھا تھا اور اشتہار کی شکل میں اہل علم کی خدمت میں روانہ کر دیا تھا ہنر کے کھانے میں انہوں نے بہت سے علماء کرام اور ہندو پاک کی سربراہ آوردہ شخصیتوں کو مدعو کیا تھا، کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے آرام کیا، عصر سے پہلے مجھے علماء کی مجلس سے خطاب کرنا تھا، تقریباً سو سے زائد برطانیہ کے مختلف حصوں سے علماء جمع ہو گئے تھے، الحمد للہ ایک گھنٹہ ان علماء کرام کے درمیان خطاب ہوا تھا، جس میں فقہ سلفیت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا، لوگوں نے بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری تقریر سنی پھر جواب و سوال کا سلسلہ شروع ہوا جس کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا، عصر کی اذان ہو گئی اور یہ مجلس درخواست ہوئی، عصر کی نماز پڑھ کر ہم ایک پارک میں تفریح کے لئے گئے، مغرب کی نماز کے بعد علمائے کرام کا پھر کھانے پر اجتماع ہوا، مولانا سلیم صاحب کی دلچسپ اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے علماء کرام کا بڑا اچھا اجتماع تھا، ہندو پاک کے بہت سے علماء کرام سے تعارف ہوا۔

ایک بزرگ حکیم اختر صاحب کراچی کے ہیں، سلسلہ تصوف کے مشہور بزرگ ہیں، برطانیہ و افریقہ میں ان کا اچھا خاصہ حلقہ ہے، سلسلہ تھانوی سے منسلک ہیں اور مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، معلوم ہوا تھا کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور اسی سٹر شہر میں مولانا ایوب صاحب سودقی کے مکان پر تشریف فرما ہیں، مغرب بعد کھانا سے فارغ ہو کر ان سے ملنے جانا ہوا، اتفاق سے ساؤتھ افریقہ کے مولانا عبدالحکیم صاحب ہہتم دارالعلوم آزادویل سے بھی یہیں ملاقات ہو گئی^(۱) چونکہ نماز کا وقت بہت قریب تھا،

(۱) مولانا عبدالحکیم صاحب مولانا حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں اور ساؤتھ افریقہ سے مولانا سے ملنے

اس وجہ سے کوئی تفصیل بات نہ ہو سکی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد میں واپس ہو گیا۔

یہاں مدرسہ میں طلبہ و اساتذہ میرا انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ سوال و جواب کی دیر رات تک مجلس رہی، ان کے سوالات سے اندازہ لگ رہا تھا کہ میری باتیں سننے کے بعد ان حضرات کو سلفیت کے موضوع سے دلچسپی ہو گئی۔

۳ اگست :- آج صبح فجر بعد مولانا سلیم صاحب نے تفریح کا پروگرام بنایا تھا چنانچہ ہم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے ساتھ میں مولانا اسماعیل صاحب کے علاوہ عزیزم مولوی مرغوب لاچوری سلمہ بھی تھے، ہم لوگ ایک پارک میں گئے، جس کا منظر بہت خوبصورت تھا ہر طرف جھاڑیاں اور ہریا لیاں تھیں، ان جھاڑیوں کے بیچ و بیچ ایک نہر بہ رہی تھی، مگر بالکل سناٹا تھا، دو ایک انگریز اپنے کتوں کے ساتھ نظر آئے، ورنہ ہو کا عالم تھا، صبح خیزی کے لئے اللہ نے فجر کی نماز رکھی ہے، اگر مسلمان نماز کا پابند ہو تو وہ فجر کی نماز کے لئے اٹھے گا۔ صبح خیزی صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے، شریعت میں فجر کی نماز کے بعد سونا پسندیدہ عمل نہیں ہے، غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ صبح کی صاف و شفاف اور صحت بخش ہوا سے انسان بھرپور فائدہ اٹھائے تاکہ صحت و تندرستی برقرار رہے۔

ہم یہاں تقریباً پون گھنٹہ تک رہے، پھر دارالعلوم واپس آ گئے، آج پورا دن کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لئے سونا خوب ہوا، ایک صاحب نظام الدین نامی جو ملاوٹ کے باشندہ ہیں اور سرسری اسکول چلاتے ہیں، یہ اسکول بھی مولانا سلیم صاحب کی نگرانی میں چلتا ہے، ان سے وعدہ تھا کہ وہ ہمیں اپنا اسکول دکھلانے کی بجائیں گے۔

تشریف لائے تھے، مولانا عبد الحمید صاحب کا تفصیل سے ذکر سفر جنوبی افریقہ کی رودادیں ہو چکا ہے۔ بہت نیک اور متواضع، اللہ والے انسان ہیں، ہر وقت تبسم ان کے لب کی زینت بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سادتہ افریقہ میں دین و اشاعتِ علم کا بڑا کام لے رہا ہے، ان کا دارالعلوم سادتہ افریقہ کا دوسرا بڑا دارالعلوم ہے۔

سارے چار بجے وہ تشریف لائے ان کے ساتھ ہم نے ان کا اسکول دیکھا، یہ ابھی ابتدائی مرحلہ میں تھا، مگر اس کا نظم و انتظام دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت عمدگی سے دوسری اسکول چلا رہے ہیں، ان کے کام میں ان کی اہلیہ بھی ان کی معاون ہیں، جب ہم اسکول دیکھ کر واپس ہوئے تو تودارالعلوم ریاض العلوم کے طلبہ ہمارے منتظر تھے، ان کے ساتھ مختصر سی مجلس رہی جس میں سوالات و جوابات ہوتے رہے۔

برطانیہ میں سعودی و غیر سعودی شیوخ کی بہت آمد رہتی ہے، بسا اوقات ائمہ حرمین شریفین بھی تشریف لاتے ہیں، ان حضرات کی آمد کی وجہ سے دین و دعوت کا کام تو کم ہوتا ہے، البتہ نوجوانوں کا ذہن بہت خراب ہوتا ہے۔ سعودی مشائخ کے نزدیک سلفیت کا پرچار ہی اصل دین کی دعوت ہے۔ دین کی دوسری باتیں تو گویا دین کا کام ہی نہیں ہیں، خود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح پر وہ دین کے سچے اور مخلص داعی نظر نہیں آتے ہیں، عیاشانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، شاندار ہوٹلوں میں قیام رہتا ہے، کھانے پینے پر بے دریغ پیسے لٹاتے ہیں، نمازوں کو فرض تک محدود کر دیا ہے کھانے پینے اور پہننے کی سہولتیں ان کی زندگی سے غائب رہتی ہیں، اپنے علاوہ تمام مسلمان ان کو مشرک و بدعتی ہی نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ان کا تعلق عرب ملکوں سے ہوتا ہے خصوصاً اگر ائمہ حرمین میں سے کوئی ہو تو پھر پوچھا ہی گیا، اس وجہ سے نوجوان طبقہ ان سے متاثر ہوتا ہے، خصوصاً کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کی زندگی میں انکی چھاپ فورا پڑتی ہے اور دین سے آزادی دے بے پروائی ان کی زندگی کا جز بن جاتی ہے، اسلاف دائم دین سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور محض جو سنت کا نام لے کر ہر شخص خود دین میں دخل دینے کا حق رکھتا ہے۔

اس صورت حال سے برطانیہ میں جو علمائے حق ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اس وقت سے مولانا سلیم صاحب نے خاص ایک پروگرام ان کالجوں کے طلبہ کے لئے بنایا تھا، آج مغرب بعد ہی پروگرام تھا، مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ کالج کے یہ نوجوان آپ سے سوالات زیادہ

کریں گے، مولانا سلیم صاحب کی جادوئی ود لکش شخصیت کا یہاں بھی مظاہرہ ہو رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں کالج اور یونیورسٹی کے ہر سطح کے طلبہ جمع ہو گئے تھے، بعد مغرب میری تقریر شروع ہوئی، یہ بڑا موقر اجتماع تھا، میری طبیعت بھی خوب کھلی اور ان سے خطاب ہوا، سامعین کے چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں، سلفیت اور غیر مقلدیت کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، بہت سی باتوں سے ان کے کان بالکل نا آشنا تھے، اور جب یہ باتیں ان کے کانوں میں مستند حوالوں سے پڑیں تو یہ چونک گئے، تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ دیر تک رہا، الحمد للہ یہ حضرات اپنے سوالات کے جوابات پا کر مطمئن ہوئے، اور بعضوں نے کچھ اس طرح تبصرہ کیا کہ اگر مولانا انگریزی کی طرف صرف چھ ماہ توجہ کریں تو انگریزی سیکھ سکتے ہیں اور ہم براہ راست مولانا سے استفادہ کر سکیں گے۔

میں اردو میں تقریر کر رہا تھا اور اس کا ترجمہ ریاض العلوم کے ایک استاد نے کیا تھا۔ ان کا ترجمہ بڑا رواں دواں تھا، میری بات کو وہ بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے، ان کے ترجمہ اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ انکی انگریزی تو بہت اچھی ہے ہی، ان کی علمی صلاحیت بھی بہت ٹھوس اور پختہ ہے۔ مولانا سلیم صاحب نے بعد میں بتلایا کہ یہ مقرر نہیں ہیں مگر جب تقریر کرتے ہیں تو ان کے انگریزی طرز خطابت اور زبان سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، میری باتوں کو ان جوانوں کے لئے موثر بنانے میں اس ترجمہ کا بھی بڑا دخل تھا، میں نے ان نوجوان فاضل سے عرض کیا کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو سلفیت کے موضوع پر آپ بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس دارالعلوم میں مجھے متعدد بڑے ذی صلاحیت افراد نظر آئے یہاں تک کہ میں نے بلا تکلف مولانا سلیم صاحب سے عرض کیا کہ ان نوجوانوں کی صلاحیت دیکھ کر میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کے مدرسہ میں کسی دوسرے موقع سے کچھ طویل قیام کر دوں اور ان کو عربی زبان و ادب میں اور غیر مقلدیت کے موضوع پر تیاری کراؤں۔

آج ہی مغرب بعد مولانا سلیم صاحب نے ایک مسجد میں بھی میرا پروگرام رکھا تھا، یہاں میرا مختصر بیان ہوا، یہاں سے فارغ ہوا تو مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ آپ نے بڑی مختصر تقریر کی میں نے عرض کیا کہ سامعین بس گنتی کے تھے، تو انہوں نے بتلایا کہ اگر مسجد میں آپ کو سننے والے کم نظر آئے تو ہمیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تقریر کو سنا نہیں جا رہا تھا، یہاں بیشتر گھروں میں ایک خاص آلہ کے ذریعہ آواز پہنچتی ہے، آپ کی تقریر کو لوگ شوق سے سن رہے تھے مگر گھر میں رہ کر، اس بات کا علم اگر مجھے پہلے ہوتا تو میری تقریر کچھ مزید جاری رہتی۔

عشاء بعد میری قیامگاہ میں دارالعلوم کے طلبہ جو زیادہ تر ادنیٰ کلاس کے تھے جمع ہو گئے اور تقریباً بارہ بجے رات تک رہے، ان کے سوالات مختلف قسم کے تھے جن کا جواب میں دیتا رہا، یہ طلبہ کچھ ایسے گرویدہ ہو گئے تھے کہ میرے پاس سے اٹھنا ان پر بڑا شاق تھا مگر مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ اب مولانا کو آرام کرنے دو تو یہ طلبہ گئے۔

انہیں طلبہ میں سے ایک نے اس مجلس میں ایک دلچسپ سوال کیا اس نے پوچھا کہ مولانا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری عمر ستر سال کی ہے تو آپ کے کیا ملے گا اور اگر یہ کہوں کہ میری عمر پندرہ سال کی ہے تو آپ کا نقصان کیا ہوگا، اس رٹکے نے اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا، اس نے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پندرہ سال کے ہیں اور جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ستر سال کے معلوم ہوتے ہیں، میں اس کی حاضر جوابی سے بہت مسرور ہوا، اصل میں بچوں کے ساتھ میرا بے تکلف ہو جانے کے انداز پر ان طلبہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہاں جو مشائخ آتے ہیں بہت لمبے دیر رہتے ہیں، میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے طلبہ کے ساتھ بے تکلفی پسند ہے تاکہ وہ بلا کٹنگ استفادہ کر سکیں، اور پھر لمبے دیر وہ رہے جو کچھ ہو میرا حال یہ ہے کہ عالم نہ پیر نہ مقرر نہ مصنف بس اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ میرے ہزاروں عیوب اور کیوں کو لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا ہے، میری اپنی حیثیت کیلئے میں خوب جانتا ہوں۔

جلد ۸ رجب ، شعبان ۱۴۲۶ھ شمارہ ۴

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمدا یوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰/- روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دفترا دار امریکی

مکتبہ انتر قاسمی نزل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۰۵۲۸۲۲۲۱۵۷

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرستِ مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۹	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۴	نور الدین نور اللہ اعظمی	مردوں کو سلام کا جواب دینے اور { ان کے پہچاننے کی بات
۳۳	محمد ابوبکر غازی پوری	{ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مخصوص تلامذہ کا مختصر مختصر تذکرہ
۴۰	" "	ایک ہی مسئلہ میں ائمہ فقہ کے مختلف اقوال کیوں؟
۴۹	ابن الحسن عباسی	مولانا رشید احمد گنگوہی
۵۱	محمد ابوبکر غازی پوری	خوارسلفیت
۵۶	" "	برطانیہ کا سفر
۶۴	ابن الحسن عباسی	مولانا محمد رحیمی کا نڈھالوی

اداریہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عراق آج اپنی تاریخ کے بدترین دورے گزر رہا ہے، خودکش دستوں کے ذریعہ عراقی افواج اور امریکی افواج کا زبردست نقصان ہو رہا ہے، عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، بازار دیران ہو رہے ہیں، آمدورفت میں زبردست رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے، عراقی عوام دہشت زدہ ہیں، راتوں کو آرام کی نیند سے محروم ہیں، کبھی خودکش دستوں کا خوف انہیں ستاتا ہے تو کبھی امریکی افواج کے حملوں سے وہ دہشت زدہ رہتے ہیں، خون ارزاں ہو چکا ہے، جانوں کی قیمت نہیں رہ گئی ہے، ہر طرف خوف ہر طرف افرا تفری کا ماحول ہے۔

امریکہ نے عراق کو لقمہ تر سمجھا تھا، مگر اب اس کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، اور عراق اس کے گلے کی ٹہنی بن گیا ہے، امریکی بٹشے سوال کرتے ہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ عراق کا مستقبل کیا ہے، ہماری فوجوں کے نقصانات کا اندازہ کیا ہے کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ ان سوالات کا جواب بٹش انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، اور مسلسل جھوٹ بول کر اور اپنی کامیابی کا پردہ پیگنڈہ کر کے امریکی عوام کو بٹش بہکا رہا ہے، دھوکا دے رہا ہے، مگر امریکی عوام میں جو یحییٰ پیدا ہو چکی ہے وہ تم نہیں رہی ہے، اور بٹش کے تیئں امریکی عوام کا غصہ برابر بڑھتا جا رہا ہے۔

امریکی میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے ، اور وہ بش کا پورا حامی ہے ، اس وجہ سے بہت سے حقائق اُجاگر نہیں ہو پاتے ، مگر آج کے زمانہ میں کسی چیز کا بہت دیر تک چھپانا ناممکن ہے ، امریکی افواج کا نقصان کتنا ہو چکا ہے ، اور ہر روز کتنا ہوتا ہے ، زخمیوں کی تعداد کتنی ہے ، ریش حکومت اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہے ، اور اپنی افواج کا نقصان ہزار ہزار سے زیادہ نہیں بتلاتی ہے ، مگر خود امریکی اخبار یہ لکھ رہے ہیں کہ عراق پر امریکی فوجوں کے قبضہ کے بعد سے اب تک پندرہ ہزار امریکی فوجی مر چکے ہیں ، پچیس ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں ، ۱۵ سس اینجلس ٹائمر امریکہ کا مشہور اخبار ہے اس نے یہ خبر شائع کی ہے ، اور بش انتظامیہ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنے سلوک اور زخمی فوجیوں کی اصل تعداد شائع کرے ۔ امریکی کانگریسی اراکین نے عراق کا دورہ کرنے کے بعد دو سو ساٹھ ہلاکتیں شائع کی ہیں ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عراقی مزاحمین کے ہاتھوں روزانہ دس امریکی ہلاک اور کم از کم اٹھارہ زخمی ہو رہے ہیں ، یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب یہ مزاحمت کار غیر منظم تھے ، اب یہ بہت منظم ہو چکے ہیں ، اس وجہ سے امریکی ہسلو کین اور زخمیوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہوگی ۔ (۱)

خدا نے چاہا تو عراق کی سرزمین پر امریکیوں کے قدم جم نہیں سکیں گے ، عراق میں امریکہ کے لئے صورت حال بہت خراب ہو چکی ہے ، اور دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے ، اور شاید یہ عراق امریکہ کے لئے سبق بن جائے کہ وہ دوسرے مسلم ممالک پر اپنی دست درازی کا سلسلہ روک دے ، اگر ایسا ہو گیا تو یہ عراقی مزاحمت کاروں کی بہت بڑی فتح ہوگی ، اور امریکہ کی بدترین شکست ہوگی ۔

امریکہ خود کو دنیا کا سب سے مہذب ملک سمجھتا ہے ، مگر وہ کتنا بڑا مہذب ملک ہے اس کا اندازہ اس کی افواج کے اس سلوک سے ہوتا ہے جو اسکے زیر نگران

جیلوں میں طالبان قیدیوں کے لئے روار کھا جا رہا ہے ، ایسا سلوک جس سے انسانیت کا سرشرم سے جھک جائے اور جس کا زبان پر لانا بھی مشکل ہے ، خیر یہ تو ہو ہی رہا تھا ، اب ان ظالم اور بے حیا ادباش امریکی فوجیوں نے قرآن کریم پر دست درازی کی ہے اور اس کی حرمت کو پامال کیا ہے ، آج کل ہندوپاک میں اس پر مسلسل احتجاج ہو رہا ہے ۔

کسی قوم کی مذہبی کتاب کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرنا انسانیت و شرافت سے بعید تر بات ہے ، مگر امریکی افواج انسانیت سے خنگی ہو چکی ہے اور وہ ہر دگندہ کام کر کے اپنا سینہ فخر سے پھولاتی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں اور امریکہ کی انتظامیہ اس طرح کی حرکات پر دوچار مگر مجھ کے آنسو بہا کر خاموش ہو جاتی ہے قرآن کریم کے اوراق کو مسلمان قیدیوں کے سامنے بیت الخلا میں ڈالنے کا جو بھیانک جرم امریکی افواج نے کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ، اس کا اثر بہت دور رس ہو گا ، اور اس کا خیمازہ امریکہ کو بھگتنا ہو گا ۔

ہیں اس کا افسوس ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور مسلمان ملک نے امریکی افواج کے اس غیر انسانی و غیر شریفانہ رویہ کے بارے میں کوئی قابل ذکر احتجاج نہیں کیا ہے ، عرب ممالک کے منہ تو بالکل بند ہیں کسی عرب سربراہ مملکت کا ایک بیان بھی اس کی مذمت میں نظر سے نہیں گذرا ، عرب ممالک کس قدر بے حس ہو چکے ہیں ان کی اس مجرمانہ خاموشی سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔

تعجب تو یہ ہے کہ وہ خادم اکرمین الشریفین جن کے بارے میں ہماری خوش گمانیاں حد کو پہنچتی ہیں اور جن کو ہم حرم کا پاس بان سمجھتے ہیں ، امریکی افواج کے ہاتھوں قرآن کی بے حرمتی نے ان کے بھی شعور و احساس کو نہیں جھنجھوڑا اور امریکہ کے سامنے ان کا رویہ بھی بھیگی بلی کا ہے ۔

اگر عرب ممالک میں ذرا بھی اسلامی غیرت و دینی حرمت ہوتی اور ان کی طرف سے

امریکی افواج کی قرآن کے بارے میں اس یہودہ حرکت پران کی طرف سے واقعی احتجاج ہوتا تو امریکہ کو ہوش کے ناخن لینے پڑتے، مگر ان سربراہان مملکت نے اپنے آپ کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ رکھا ہے، ان کے بدن پر صرف عربی جبہ و عقاب نظر آتا ہے، عربوں کی شہادت اور دین کی حیثیت سے یہ بالکل کورے ہیں، بے مس ہیں، بے فیرت ہیں، خدا اپنی پاک کتاب کے بارے میں ان کی اس بجزاء غفلت و خاموشی کو معاف نہیں کر سکتا۔

گودھرا نساد گجرات کی مودی حکومت کا وہ سیاہ کارنامہ ہے جس کو انسانی تاریخ بھلا نہیں سکتی، اس ظالم آدمی کے اشارے پر ہزاروں گھرا جڑ گئے، ہزاروں مارے گئے، کروڑوں اور اربوں کی املاک تباہ ہوئیں، مرکز میں بی جے پی حکومت تھی۔ مودی کو اندر سے شاباشی دیتی رہی، مودی فرعون بنارہا، اس کو جیل کے پیچھے ہونا چاہئے تھا، مگر اب بھی گجرات کا وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ تقریباً پونے دو مسلمان نوجوان پوٹا کے تحت گرفتار ہیں ان کا قصور کچھ نہیں، مگر ان کو زبردستی قصور وار قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، کانگریس کی حکومت آنے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ ان مظلومین کو انصاف ملے گا اور جیل سے نکل کر اپنے گھر واپس ہوں گے، نئی حکومت نے دت گزر گئی مگر ان قیدیوں کی رہائی اب تک عمل میں نہیں آسکی، پوٹا قانون ختم ہو گیا ہے، مگر یہ مظلومین اب بھی اسی قانون کے تحت جیل میں ہیں، وزارت داخلہ کے عہدے پر مرکزی حکومت میں جو صاحب سرفراز ہیں ان کا ذہن بل جے پی والا ہے، یہ ایڈ والی کے اشارہ پر کام کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان مظلومین کی رہائی ہو اب تک صرف تین افراد کو چھوڑا گیا ہے تقریباً ایک سو شستر اب بھی جیل کی چار دیواری کے پیچھے ہیں، اور جو سازش رچی گئی ہے خدا نخواستہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ان سب کو پچانسی کی سزا ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہو تو کانگریس کو مسلمان کبھی نہیں کر سکیں گے، ابھی بابر میسج کا داغ ابھی پر لگا ہے

وہ دھلا نہیں ہے، اور اس کی سزا اب تک کانگریس جھگرت رہی ہے، اگر گجرات کے مظلوموں کی رہائی جلد نہیں ہوتی ہے اور عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو یہ کانگریس کے لئے موت ہوگی۔

جمعیتہ علماء ہند کے ذمہ داران جان و مال سے ان مظلومین کی دادرسی میں لگے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور یہ مظلومین جیل کی چہرہ دیواری سے جلد اپنے گھروں کو باعزت واپس لوٹیں۔

حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب کا حادثہ وفات۔
اس شمارہ کا ادارہ لکھا جا چکا تھا کہ اصلاح ملی کہ، ارمی سنہ ۱۳۰۵ء کی شب میں ہندوستان کے بایہ ناز عالم دین اور مشہور پیر طریقتہ اکابر کی یادگار نمونہ سلف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے برصغیر میں آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے رب کی رحمت کے جوار میں جا سوتے۔

ملت اسلامیہ کے لئے یہ حادثہ بڑا جانکابہ ہے جس کا تحمل آسان نہیں ہے، مولانا اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، امت کے لئے فکر منداور ترپنے والے تھے، ان کی اصلاح کا ایک خاص انداز تھا، جس میں ان کی تجدیدی شان جھلکتی تھی، حضرت تھانویؒ کا طریقہ اصلاح انھیں کی ذات سے قائم تھا۔

قرآن سے ان کا عشق و تعلق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، قرآن صحیح پڑھا جائے اس کا ان کو بڑا اہتمام تھا اور اس کی بڑی شکر تھی، ان کے ذریعہ قرآن کی صحیح تعلیم کا رواج خوب ہوا، آج مدرسوں میں جو صحیح قرآن پڑھنے کا ذوق عام ہوا ہے، اس میں مولانا کی فکر مندی کا بڑا دخل ہے۔

مولانا بہت نفیس الطبع تھے، اور دوسروں کو بھی خصوصاً اہل علم کو اپنے ہی جیسا نفیس الطبع دیکھنا چاہتے تھے۔

عمر نوے کے قریب ہو چکی تھی، مگر اصلاح امت کا کام جاری تھا، عرصہ سے بیمار چل رہے تھے مگر سخت بیماری کے حملہ کے بعد بھی کئی دفعہ آپ بالکل اچھے ہو گئے اور آپ کے معمولات جاری رہے، اس وقت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے مگر خاموش ہو جانے والے چراغ کی بھیجک تھی، یہ علم و معرفت کا چراغ بھی گل ہو گیا ہے۔

مجھے وہ لمحہ اب بھی یاد آ رہا ہے جب مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب اپنی قیامگاہ پر انھوں نے مجھے دس منٹ تک سینے سے لگائے رکھا تھا اور دعائیں دیتے رہے اور پھر میرے کان میں کہا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ بڑا عظیم ہے اسیں لگے رہو۔

اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے یہاں آنے میں تمہارے لئے کوئی پابندی نہیں ہے، بلا اجازت جب چاہو آ سکتے ہو اور فریج کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں تمہارے ذوق کی چیز ہر وقت موجود ملے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا تکلف استعمال کر لیا کرو۔

بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں سے چھوٹوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، پرچہ پریس میں جا رہا ہے، انہیں تغزبی مختصر کلمات پر اس وقت اکتفا کیا جاتا ہے، انشاء اللہ کسی موقع سے مولانا کے بارے میں اپنے تاثرات میں تفصیل سے لکھوں گا۔

مولانا ابراہیم صاحب قدوسیوں کی صف کے آدمی تھے، انشاء اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ کرم اور رحم کا معاملہ کیا ہوگا، اور جنت میں اپنی خدمات اور دین کے سلسلہ اپنے بے انتہا مجاہدات کا بدلہ پارہے ہوں گے۔

قارئین زمر سے میری استدعا ہے کہ مولانا کے لئے زیادہ سے زیادہ ایصالِ ثواب کا اہتمام کریں۔ اور روزِ شب کی اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔
اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بلاوجہ اپنے شوہر سے طلاق دینے کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ (ابوداؤد)

نکاح کو شریعت نے خاندانی و معاشرتی و انفرادی بہت سی مصلحتوں کی بنا پر مشروع کیا ہے، اس لئے نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اس تعلق کو باقی رکھیں اور بلاوجہ اور بلا کسی اشد معذوری کے نکاح کو ختم نہ کریں، شریعت نے مخصوص حالات میں بیوی کو خلع کے مطالبہ کا بھی حق دیا ہے، میاں کو طلاق دینے کا حق دیا ہے، مگر یہ انتہائی ناگزیر حالات کی بات ہے کہ اب شوہر بیوی کا تعلق باقی رہنے میں مفاسد کا اندیشہ زیادہ ہے۔

لیکن اگر شوہر کی طرف سے بیوی کے حقوق ادا کئے جا رہے ہیں اور نا اتفاق اور نا چاقی کی کوئی بات بھی نہیں ہے، معمول کے مطابق دونوں کی زندگی گزر رہی ہے تو اس صورت حال میں بیوی کا شوہر سے یہ کہنا کہ وہ اسے طلاق دیدے یہ انتہائی گناہ کی بات ہے اور شریعت اس کو نہایت ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتی ہے۔

اس طرح کا مطالبہ ان عورتوں کی طرف سے عام طور پر ہوتا ہے جو اخلاق کے اعتبار سے گندی ہوتی ہیں اور ان کا یا ر کسی اور شخص سے قائم ہو جاتا ہے، یا وہ حد سے زیادہ آزاد

پسند ہوتی ہیں ان کو گھر کی زندگی قید معلوم ہوتی ہے، یا وہ شوہر کی آمدنی کو اپنے ناجائز شوق کے لئے ناکافی سمجھتی ہیں، ان وجوہ کی بنیاد پر اگر عورت شوہر سے طلاق کا سوال کرتی ہے تو وہ نہایت بد بخت ہے اور اس کا یہ مطالبہ نہایت ناروا ہے، اور اس کا عمل شریعت کی نگاہ میں اتنا گندہ اور اتنا گھناؤنا ہے کہ ایسی عورت کا جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو اس کی ناک میں پہنچے اس سے بھی یہ محروم رہے گی۔

اس قسم کی مزاج والی عورتوں کو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وحید اپنی نگاہ میں رکھنا چاہئے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ (ابوداؤد)

بعض شرارت پسند لوگ اور جن کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے وہ دوسروں کے خاندان کو تباہ کرنے اور اس میں پھوٹ ڈالنے اور ان کی زندگی کو تلخ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں جھگڑا ہو تو ان کو مزہ آتا ہے بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ خاندانوں میں جھگڑا ہو، بیویوں کو شوہر کے خلاف درغلانا اور شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا اور ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا اور اختلاف کا بیج بونا ان کا کام ہوتا ہے، نہایت ہی ذہین دگندی حرکت ہے۔ یہ شریف انسان کا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسلام سے دور شخص ہے، اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔

ایک مسلمان کو تو اپنے بھائی کے خوشگوار ازدواجی زندگی دیکھ کر خوش ہونا چاہئے اس وجہ سے نکاح کے بعد دولہا اور دولہن کو ان الفاظ میں دعا دی جاتی ہے باریک اللہ لک دبارک علیک وجمع بینکما فی خیر یعنی اللہ تمہ کو ہر طرح سے اپنی برکتوں سے نوازے اور تم میاں بیوی کے درمیان اتفاق و اتحاد کا رشتہ خیر و خوبی کے ساتھ باقی

جو لوگ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی حرکت کا مذموم عمل کرتے ہیں ان کو
خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت سے خارج
قرار دیا ہے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسا لا یعنی بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے
لہکا پھلکا ہو۔ (ابوداؤد)

نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کے سنت ہونے
کا تعناضیہ ہے کہ نکاح کو اس طریقہ پر انجام دیا جائے جو اللہ کے رسول کا پسندیدہ طریقہ
ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے پھلکے نکاح کو پسند کیا ہے، کہ جس میں نہ لڑکی والے پر
بار ہو اور نہ لڑکے والے پر بار ہو، کم سے کم خرچ میں اور بلا کسی اسراف اور تکلف کے جو
نکاح ہوگا اس میں بڑی برکت ہوگی، اور وہ نکاح اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا اور
وہی نکاح سنت والا نکاح کہلائے گا۔

آج کل ہماری توجہ اس کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اور شادی بیاہ ایک مصیبت بن
گئی ہے، ہندوؤں کے طرز پر باقاعدہ لیس دین کا معاملہ طے ہوتا ہے، بے انتہاء اسراف کھانے
پینے اور شادی حال کو سبیلنے اور چیز کا سامان جٹانے میں کیا جاتا ہے، اگر غریب ہے تو وہ
قرض لیتا ہے، یا اپنی زمین و جائیداد بیچتا ہے، چیز کم ملنے پر لڑکی کو تنگ کیا جاتا ہے
اور بیاہ اوقات طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔

اس طرح کی شادی ہندوؤں کے یہاں ہوا کرتی ہے اور اب مسلمانوں میں یہ لعنت
پیدا ہو گئی ہے، اس طرح کا نکاح خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، خیر و برکت والا نکاح
وہی ہوگا جس میں شریعت کی پابندی اور سنت کا پورا لحاظ کیا جائے اور رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق ہو۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسرے کی بیوی سے اس لئے میل جول نہ رکھے کہ اس گھر والی کا
 حلیہ اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے کہ گویا اس کا شوہر اس کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔
 (ابوداؤد)

بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے دھرم
 کی بیویوں کا تذکرہ کرتی ہیں کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے اور پھر اس کے حسن و خوبصورتی
 کا پورا نقشہ اپنے شوہر کے سامنے کھینچتی ہیں۔

اس میں دو خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ کسی اجنبی عورت کا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے
 اب جب عورت اس کے حسن و جمال اور اس کے اعضاء اور بدن کا پورا نقشہ اپنے شوہر
 کے سامنے رکھ دیا ہے تو گویا شوہر اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے، یعنی آنکھوں
 کے سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا پورا نقشہ اس کی آنکھوں میں ہے۔ اب اکی نگاہ
 میں وہ عورت ہوگی، اس کا تصور ہوگا، تو جس وجہ سے عورت کو اجنبی کے سامنے آنے
 سے شریعت نے روکا تھا، شریعت کا مقصود فوت ہو گیا اور وہ عورت گویا اجنبی
 کے سامنے اپنی ذات سے آلود ہوئی۔

دوسری خرابی خود اس بیوی کے لئے ہے کہ جب اس کا شوہر دوسرے کی بیوی کا
 تصور کرے گا اور اس کا حسن و جمال اس کے سامنے ہوگا، تو اگر اس کی بیوی اگرچہ
 خوبصورت ہی کیوں نہ ہو مگر اس کا میلان اپنی بیوی سے ہٹ کر اس عورت کی
 طرف ہوگا جس کا اس کے سامنے تذکرہ ہوا ہے، تو خود اس بیوی کی زندگی پر اس کا
 خراب اثر مرتب ہوگا اور اس کا گھر متاثر ہوگا۔

ان وجوہ کی بنا پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے سب سے بڑے حکیم انسانی
 نفسیات کے ماہر تھے اس قسم کی حرکتوں سے عورتوں کو منع کیا ہے۔

(۵) حضرت ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے
 ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ یا علی

لا تتبع النظرات فان لك الاولى وليست لك الاخرى - یعنی اے علی تمہاری نظر اگر ایک دفعہ کسی عورت پر پڑ جائے تو دوسری مرتبہ اس کو مت دیکھو اس لئے کہ پہلی دفعہ کا دیکھنا (جو بلا قصد و ارادہ ہوا ہے) تو معاف مگر دوسری دفعہ کا دیکھنا تمہارے لئے حرام ہے -

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت شیطان کی شکل میں آتی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات سے ایسی ہے کہ اس کی طرف سے نگاہ پڑنے سے آدمی گنہگار اور شیطانی خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے عورت کو قصد و ارادہ کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، البتہ کبھی بلا قصد و اختیار کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو یہ دیکھنا معاف ہے بشرطیکہ دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھے، پہلا دیکھنا تو اچانک تھا جس میں آدمی کے قصد و ارادہ کا دخل نہیں تھا، مگر اب دوسری مرتبہ کا دیکھنا یہ قصد و ارادہ کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے -

صورت نطق

عربی

رد غیر مقلدیت پر ایک ایک دستاویزی کتاب، علمائے غیر مقلدین کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے فوٹوؤں سے مزین -

صفحات ۲۲۰ مجلد قیمت ۲۰۰/-

ملنے کا پتہ :- مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید داؤد

غازی پور، یوپی - پن کوڈ ۲۲۲۰۰۱

نور الدین نور اللہ اعظمی

جب لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا انکو مردے
بہہچاتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟

حافظ ابن قیم کی کتاب، کتاب الروح کی ایک فصل کا ترجمہ و تلخیص

ابن قیم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی
کی قبر سے گزرتا ہے اور دنیا میں دونوں کی جان پہچان رہی ہے تو جب وہ سلام کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ مردہ کی روح کو لوٹاتا ہے تاکہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اس حدیث
پاک میں صراحت ہے کہ مردہ زندہ کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔
بخاری و مسلم میں متعدد سندوں سے یہ مروی ہے کہ جب بدر کے کفار مقتولین
کو ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے اور
ایک ایک کا نام لے کر ان کو پکارا، اور کہا کہ کیا تم نے سچ پایا جس کا وعدہ تم سے تمہارے
رب نے کیا تھا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدہ کو جو اس نے مجھ سے کیا تھا سچ پایا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان لوگوں کو پکار رہے
ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم

جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے میں جو کہ رہا ہوں اس کو تم سے زیادہ سننے والے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مردہ کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔
نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مشروع کیا ہے کہ وہ اہل قبور کو سلام کریں، جس طرح مخاطب کو سلام کیا جاتا ہے، وہ کہیں کہ السلام علیکم دار قوم مومنین اس طرح کا خطاب ان کو ہوتا ہے جو سنتے والے اور اصحاب عقل ہوتے ہیں اگر وہ اس کو سنتے اور سمجھتے نہیں تو ان سے اس طرح خطاب کرنا معدوم جمادات کے ساتھ خطاب کرنا جیسا ہوتا ہے۔

اور سلف کا اس پر اتفاق اور بتواتر ان سے مروی ہے کہ مردہ زندہ کے آنے کو جانتا ہے اور اس سے خوشی حاصل کرتا ہے۔

حافظ ابن ابی الدنیاء نے کتاب القبر باب معرفة الموتی بزيارة الاجار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ذکر کی ہے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو آدمی بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو مردہ اس سے جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے نیت حاصل کرتا ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدمی ایسی قبر سے گذرتا ہے کہ دنیا میں ان دونوں کی جان پہچان بھی ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچان بھی لیتا ہے، اور اگر ایسی قبر سے گذرنا ہوتا ہے کہ دنیا میں مردہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو وہ صرف سلام کا جواب دیتا ہے۔

عامم حمدری کے خاندان کے ایک آدمی نے ان کے مرنے کے دو سال بعد ان کو خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا انتقال نہیں ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو بولے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں، تو اس نے

پھر ان سے پوچھا کہ کیا جب ہم قبرستان آتے ہیں تو ہمارے آنے کا آپ لوگوں کو علم ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی شام اور جمعہ کا پورا دن اور سنیچر کی صبح تک تم لوگوں کے آنے جانے کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا جمعہ ہی کے دن کیوں اور دنوں میں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جمع کی فضیلت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔

حسن قصاب کہتے ہیں کہ میں محمد بن واسع کے ساتھ ہر سنیچر کی صبح کو قبرستان جایا کرتا تھا اور قبر والوں کے لئے دعا کرتا تھا ان کو سلام پیش کرتا تھا، ایک روز میں نے ان سے کہا کہ اگر سنیچر کے دن کے بدلے آپ سو سو روپے آتیں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پیونچی ہے کہ مردوں کو زائرین کا علم جمعہ کے روز اور اس سے ایک روز قبل اور اس کے ایک روز بعد ہوتا ہے۔

سفیان ثوری ضحاک سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی سنیچر کے روز طلوع آفتاب سے پہلے قبرستان جاتا ہے تو مردہ کو اس کے آنے کا علم ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ یعنی جمعہ ہی کی خصوصیت کیسا ہے؟ تو بتلایا کہ ایسا جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ابو التیاح کہتے ہیں کہ حضرت مطرف جمعہ کے روز بہت صبح قبرستان جایا کرتے تھے یہ مطرف وہی شخص ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے کوڑے کا ایک کنارہ از خود روشن ہو جاتا تھا، ایک رات وہ قبرستان پہنچے، گھوڑے پر سوار تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں کا ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہوا ہے، مطرف کو دیکھ کر قبر والوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ مطرف ہیں جو جمعہ کو آتے ہیں، مطرف نے ان سے پوچھا کیا جمعہ کے روز میرے آنے کا تم کو علم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز چڑیاں کیا کہتی ہیں، مطرف نے پوچھا کہ چڑیاں کیا کہتی ہیں؟ تو قبر والوں نے کہا کہ وہ کہتی ہیں سلام، سلام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت

پریشان ہوا، میں روزانہ ان کی قبر پر جایا کرتا تھا، پھر اس میں کمی واقع ہو گئی، پھر کچھ روز بعد ایک دن میں والد کی قبر پر گیا، میں قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کی قبر کھل گئی ہے، اور میرے والد قبر میں بیٹھے ہیں کفن ان کے اوپر ہے، اور مردہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ اسی حالت میں ہیں، حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس حال میں دیکھ کر میں رونے لگا، تو والد نے کہا، بیٹے تم نے ہمارے پاس آنا جانا کیوں کم کر دیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے آنے کی آپ کو خبر ہوتی ہے؟ تو انھوں نے بتلایا کہ تم جب بھی آئے ہو مجھے اس کا پتہ چلا ہے، تم آتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور مجھے انیت حاصل ہوتی ہے، میرے اس پاس قبر والے بھی تمہاری دعا سے خوش ہوتے ہیں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کثرت سے قبرستان جانے لگا۔

سودہ سفادی کی والدہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں، لوگ ان کو راہبہ کہا کرتے تھے، سودہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، اے میرے ذخیرہ، اے میری کمائی، اے وہ ذات جس پر مجھے زندگی میں اعتماد رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسی پر اعتماد ہے، موت کے وقت مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت سے نجات دینا۔

اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سودہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا تھا اور ان کے لئے اور تمام قبر والوں کے لئے دعا اور استغفار کرتا تھا، ایک روز میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا اب اللہ جان کیا حال ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ بیا موت کی مصیبت بڑی سخت ہوتی ہے، الحمد للہ میں ابھی جگہ پر ہوں، میری جگہ پھول بچھا دیئے گئے ہیں، سندس اور استبرق کے گدے قیامت تک کیلئے لگا دیئے گئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ہمارے پاس آنا جانا مت چھوڑنا، تمہاری دعا سے میں اور تمام قبر والے خوش ہوتے ہیں، جب تم جمعہ کو

پریشان ہوا، میں روزانہ ان کی قبر پر جایا کرتا تھا، پھر اس میں کمی واقع ہو گئی، پھر کچھ روز بعد ایک دن میں والد کی قبر پر گیا، میں قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کی قبر کھل گئی ہے، اور میرے والد قبر میں بیٹھے ہیں کفن ان کے اوپر ہے، اور مردہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ اسی حالت میں ہیں، حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس حال میں دیکھ کر میں رونے لگا، تو والد نے کہا، بیٹے تم نے ہمارے پاس آنا جانا کیوں کم کر دیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے آنے کی آپ کو خبر ہوتی ہے؟ تو انھوں نے بتلایا کہ تم جب بھی آئے ہو مجھے اس کا پتہ چلا ہے، تم آتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور مجھے انسیت حاصل ہوتی ہے، میرے آس پاس قبر والے بھی تمہاری دعا سے خوش ہوتے ہیں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کثرت سے قبرستان جانے لگا۔

سودہ سفادی کی والدہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں، لوگ ان کو راہبہ کہا کرتے تھے، سودہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، اے میرے ذخیرہ، اے میری کمائی، اے وہ ذات جس پر مجھے زندگی میں اعتماد رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسی پر اعتماد ہے، موت کے وقت مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت سے نجات دینا۔

اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سودہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا تھا اور ان کے لئے اور تمام قبر والوں کے لئے دعا اور استغفار کرتا تھا، ایک روز میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا ابالجان کیا حال ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ بیٹا موت کی مصیبت بڑی سخت ہوتی ہے، محمدؐ میں اچھی جگہ پر ہوں، میری جگہ پھول بچھا دیئے گئے ہیں، سندس اور استبرق کے گدے قیامت تک کیلئے لگا دیئے گئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ہمارے پاس آنا جانا مت چھوڑنا، تمہاری دعا سے میں اور تمام قبر والے خوش ہوتے ہیں، جب تم جمعہ کو

اتے ہو تو میرے اس پاس کے مردے کہتے ہیں کہ اے راہب یہ دیکھو تمہارا لاکا آیا ہے
تو اس سے مجھے اور تمام قبر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔

بشر بن محمود کہتے ہیں کہ جب طاعون کا زمانہ تھا تو ایک شخص باریہ قبرستان
جایا کرتا تھا اور جنازہ کی نمازیں شریک ہوتا تھا، جب شام ہوتی اور وہ واپس
ہوتا تو قبرستان کے دروازہ پر کھڑا ہو کر یہ کہتا، اے قبر والو! اللہ تمہاری وحشت کو
انیت سے بدل دے، تمہاری غریب اوطنی پر رحم فرمائے، تمہاری سیأت سے
درگزر فرمائے اور تمہاری حسنات کو قبول فرمائے، انہیں کلمات کو کہا کرتا تھا اور کچھ
نہیں اور پھر واپس ہو جاتا۔ اس کا بیان ہے کہ ایک روزیں قبرستان نہیں جاسکا، تو
میں نے خواب دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ

کون ہو اور تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبر والے ہیں، میں نے کہا کہ
تم لوگ کس لئے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہم لوگوں کو ایک ہدیہ کا عادی بنا
دیا ہے، جب تم قبرستان سے واپس ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے لئے دعا کرتے
تھے، وہ دعائیں ہمارے لئے تمہاری طرف سے ہدیہ ہوا کرتی تھیں، تو میں نے ان سے
کہا کہ میں اب آتا رہوں گا، پھر میں نے قبرستان جلنے کو چھوڑا نہیں۔

سلیم بن عیمر کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، انہیں پیشاب کا سخت تعاضا تھا،
ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ قبرستان کے کسی حصہ میں پیشاب کر لیں، تو انہوں
نے کہا سبحان اللہ، میں قبر والوں سے اسی طرح شرماتا ہوں جس طرح زندوں سے شرماتا
ہوں، ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو شعور اور احساس نہ ہوتا تو وہ ان سے شرماتے نہیں،

اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میت کے جو زندہ اہل و اقارب ہوتے ہیں
میت ان کے اعمال سے واقف رہتے ہیں، ابراہیم ابو ایوب سے نقل کرتے ہیں کہ
مردوں پر زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، مردہ جب اچھا عمل دیکھتا ہے تو خوش ہوتا
ہے اور برے عمل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے یہاں سے لے جاؤ۔

ابن ابی الدنیا نے اپنی سند سے عباد بن عباد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ابراہیم بن صالح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو انھوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مردوں کے رشتہ داروں کے اعمال مردے پر پیش ہوتے ہیں، تم اس کا خیال رکھو کہ تمہارے کس طرح کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر ابراہیم بن صالح اتار دئے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

ابن ابی الدنیا ہی اپنی سند سے صدقہ بن سلیمان جعفری کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کہتے تھے کہ ان میں کچھ بری اور گندی عادتیں تھیں، پھر میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے اپنی حالت پر ندامت ہوئی اور میں نے اس سے توبہ کر لی، کچھ مدت بعد پھر مجھے ایک لغزش ہو گئی تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے تمہاری توبہ اور تمہاری حالت کے بدلنے سے بہت خوشی تھی تمہارے اعمال ہم پر پیش ہوتے ہیں تو ہم ان کو نیک لوگوں جیسا پاتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو تم نے غلط کام کیا تو مجھے قبر والوں سے بڑی شرم آئی، مجھے مردوں کے سامنے رسوا مت کرو، صدقہ کے پڑوسیوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد تہجد کے بعد صدقہ کو ہمیشہ یہ دعا کہتے سنا گیا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی توبہ کی درخواست کرتا ہوں جس کو میں توڑوں نہیں۔ یا مصلح المصلین، یا ہادی المصلین، یا ارحم الراحمین۔

اس باب میں بہت سے آثار ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، عبد اللہ بن رواحہ کے رشتہ داروں میں سے بعض انفاری ان کی شہادت کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عبد اللہ بن رواحہ کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

مردوں کو احساس و شعور ہوتا ہے اور وہ زندوں کے عمل سے واقفیت رکھتے ہیں اس کی صحت کیلئے یہی کافی ہے کہ جو مسلمان مردوں کو سلام کہہ کر نیوالا ہوتا ہے

اس کو زائر کہا جاتا ہے، اگر مردہ کو اس زائر کا ادراک و احساس نہ ہوتا تو پھر اس کا زائر نام رکھنا ہی درست نہ ہوتا اس لئے کہ جس کی زیارت کو جایا جائے اگر اسے زیارت کرنے والے کا پتہ نہ ملے تو اس زیارت کرنے والے کو زیارت کرنے والا کہنا صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ کسی کی زیارت کا تمام لوگوں کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ جس کی زیارت کی جائے اسے معلوم ہو کہ کوئی اس کی زیارت کرنے کو آیا ہے۔ اسی طرح مردہ کو جو سلام

کیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور شعور و ادراک رکھتے ہیں اس لئے کہ ایسے آدمی کو سلام کرنا جو سلام کو محسوس نہ کرے اور سلام کرنے والے کو جانے نہیں لغو عمل ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبرستان کی زیارت کے وقت سکھایا ہے کہ وہ اہل قبور کو اس طرح سلام کریں۔ السّلام علیکم اهل الدیار من المومنین والمسلمین وانا انشأ اللہ بکم لاحقون رحم اللہ المستقلین منّا منکم والمتأخرون نأل اللہ لنا ولكم العافیۃ

یہ سلام اور خطاب اور پکارنا اس کے لئے ہے جو سننا ہو اور اس سے خطاب کیا جائے اور اسے عقل و شعور ہو۔ اگرچہ سلام کرنے والا ان کا جواب نہ سنے۔

قبر کے قریب جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اہل قبور اس کی نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو اس کی نماز کا علم ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

ابو عثمان ہندی فرماتے ہیں کہ ابن ساس ایک روز ایک جنازہ کے ساتھ نکلے اور ایک قبر کے پاس پہنچے، انھوں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انھوں نے بیداری کی حالت میں سنا کہ قبر والا ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دور ہو، مجھے تکلیف نہ دو، تم لوگ وہ لوگ ہو کہ عمل کرتے ہو مگر جانتے نہیں ہو اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ عمل نہیں کرتے ہیں مگر ہمیں علم رہتا ہے، تمہاری دو رکعت نماز جو تم نے ابھی پڑھی ہے میرے لئے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔

تو دیکھو اس قبر کے مردہ کو پتہ چل گیا کہ کسی نے اس کی قبر پر ٹیک لگایا ہے اور

قبر کے پاس اس نے نماز بھی پڑھی ہے۔

۱۲ اب بن سلیم ابوقلابہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں ملک شام سے گھر گیا۔ اور ایک جگہ قیام کیا، میں نے وضو کیا اور رات کی دو رکعت نماز پڑھی پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، صبح میری آنکھ کھل گئی تو قبر والا مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم نے رات بھر مجھے تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس نے کہا کہ تم لوگ دنیا میں عمل کرتے ہو مگر دنیا کے بعد کیلئے اس کا تمہیں علم نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس کا علم ہے مگر ہمارے عمل کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، پھر اس نے کہا کہ تمہاری دو رکعت وہ نماز جو تم نے رات میں پڑھی تھی وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، پھر اس نے کہا کہ اللہ اہل دنیا کو بہتر بہار دے، ان سے میرا سلام کہو، ان کی دعا کی برکت سے ہمارے لئے ایک نور پیدا ہو گا۔ یہ ہے جو مقدار میں پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔

زمین دہب کہتے ہیں کہ میں قبرستان کی طرف بھلا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک قبر کے پاس آیا اور اس نے اس کو برابر کیا، پھر میری طرف رخ کر کے بیٹھ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کی، میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی کی ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ یہ اس کے دینی بھائی کی قبر ہے، جس سے اس کا تعلق محض اللہ کی خاطر رہا ہے، اس نے بتلایا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اکھڑ سکتا ہوں تو قدرت رکھتا تو یہ میرے لئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا، پھر اس نے کہا کہ جب مجھے لوگ دفن کر رہے تھے تو فلاں آدمی نے دو رکعت نماز پڑھی تھی، اگر میں یہ دو رکعت نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا تو یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہوتا۔

مطرف بن عبد اللہ الوشی کہتے ہیں کہ راستہ کے ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا، وہاں ایک جنازہ تھا، ہم نے غنیمت سمجھا کہ اس میں شریک ہو جائیں، چنانچہ میں نے جلدی کی نماز پڑھی، پھر قبرستان کے ایک گوشہ میں میں نے جلدی جلدی دو رکعت نماز پڑھ لی سکون و اطمینان کے ساتھ ان دو رکعتوں کو ادا کرنے کی طبیعت نہ چاہی، اتنے میں میری آنکھ

لگ گئی تو جس قبر کے پاس میں نے نماز پڑھی خواب میں قبر والے کو دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے دو رکعت بہت ہلکی نماز پڑھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ تم دنیا والے عمل کرتے ہو آخرت کا علم نہیں رکھتے ہو، ہم عمل سے محروم ہیں مگر ہمیں آخرت کا علم ہے۔ تمہاری یہ ہلکی پھلکی دو رکعت مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مردہ سے پوچھا یہاں کون لوگ ہیں؟ تو

اس نے بتلایا کہ سب مسلمان ہیں اور سب اچھی حالت میں ہیں، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبر والا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اے اللہ اس قبر کے مردہ کو قبر سے باہر کر دیجئے تاکہ میں اس سے بات کروں۔ فرماتے ہیں کہ میرا جی جی میں یہ کہتا تھا کہ اس قبر سے ایک نئے جوان نکلا، میں نے اس سے کہا کہ تم ان تمام لوگوں میں سب سے افضل ہو؟ تو اس نے کہا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوا، تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ حج و عمرہ اور جہاد وغیرہ عمل کی کثرت کی وجہ سے تم کو یہ درجہ نصیب ہوا ہوگا تو اس نے بتلایا کہ میں طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار تھا، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی، بس اسی وجہ سے مجھے یہ نفیلت حاصل ہوئی ہے۔

یہ خواب اگرچہ تنہا اس قسم کی باتوں کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں لیکن جس کثرت سے ان کا ثبوت ہے ان سے اصل مضمون (یعنی مردوں کو ان کی قبروں پر آنے والوں کا علم ہوتا ہے) پر ان کا اتفاق ثابت ہوتا ہے، شب قدر کے بارے میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب اس کے عشرہ اخیر میں ہونے پر متفق ہیں، پس اگر مسلمان کے خواب کسی بات پر متفق ہو رہے ہیں تو ان کی حیثیت ان کی روایات کے کسی بات پر اتفاق جیسی ہے، اور اس کی حیثیت اسی طرح کی ہے جیسے انکی رائے کسی بات کو اچھی یا بُری سمجھنے پر متفق ہو جائے، اور مسلمان جس بات کو اچھی سمجھتا ہے وہ خدا کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے، اور جس کو وہ بُری جانتا ہے وہ خدا کے یہاں بھی بُری ہوتی ہے۔

مزید بیاں یہ کہ میں نے اس بات کے لئے تنہا خوابوں ہی سے استدلال نہیں کیا ہے، ہمارے استدلال کی بنیاد ان خوابوں کے علاوہ دوسرے ان دلائل پر ہے جن کا ہم نے سابقہ میں ذکر کیا ہے۔

صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ مردہ دفن کے بعد ان لوگوں سے انصیت حاصل کرتا ہے جو جنانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور امام مسلم ہی نے اپنی صحیح میں جدارِ حنّ بن شامہ ہری کی حدیث ذکر کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت پہنچا تو بہت روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا، ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں بشارت نہیں دی ہے؟ تو انھوں نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا کہ سب سے افضل ہمارے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہی ہے، بیٹا میرا دور تین طرح کا رہا ہے، ایک دور تو وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برا میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا۔ میری اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ پر قابو پاؤں اور آپ کو قتل کر دوں، اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں جہنمی ہوتا۔

دوسرا دور میرا یہ رہا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ سے بیعت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ بڑھایا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے اے عمرو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک شرط پر بیعت ہونا چاہوں گا، فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بخشش کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت سے بھی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سوچ بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور عزیز اور عظیم میری نگاہ میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔

آپ کی غفلت میری نگاہ میں یہ تھی کہ میں آنکھ بھرا آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں امید رکھتا کہ میں اہل جنت میں سے ہوں گا، پھر اس کے بعد میرا تیرا دور آیا جس میں مجھے کچھ حکومتی امور انجام دینے پڑے، مجھے پتہ نہیں کہ اس میں میرا حال کیا رہا، اب اگر میں مر جاؤ تو میرے ساتھ رونے والی عورت نہ ہو اور نہ میرے جنازہ کے ساتھ آگ ہو۔ جب تم لوگ مجھے دفناؤ تو میرے اوپر ہلکی مٹی ڈالو پھر میری قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے رہو تاکہ میں تم سے انیت حاصل کروں اور دیکھوں کہ میں فرشتوں کا کیا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت قبر کے پاس موجود لوگوں سے انیت حاصل کرتا ہے اور ان کی موجودگی سے اسے خوشی ہوتی ہے۔

سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انھوں نے دفن کے وقت اپنی قبروں کے پاس قرآن پڑھنے کی وصیت کی تھی، عبدالحی کہتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی قبر کے پاس سورہ بقرہ پڑھنے کی وصیت کی تھی۔ معلی بن عبد الرحمن کا بھی یہ مسلک ہے، پہلے حضرت امام احمد بن حنبل اس کا انکار کرتے تھے اسلئے کہ ان کو اس بارے میں حدیث نہیں پہنچی تھی پھر بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔

خلال اپنی جامع میں، کتاب القراءۃ عند القبور کی فصل میں عبد الرحمن ابن العلاء سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو وصیت کی تھی کہ جب میں مروں اور تم مجھے قبر میں رکھو تو یہ دعا پڑھو۔ بسم اللہ وعلی ستمہ رسول اللہ، اور میرے اوپر ہلکی مٹی ڈالو اور میرے سر پر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کا آخری رکوع پڑھو، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔

خلال کہتے ہیں کہ ایک جنازہ میں حضرت احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری شریک تھے، جب میت کو دفنا دیا تو ایک اندھا آدمی میت کی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا۔ تو حضرت امام احمد نے اس سے کہا کہ اے شخص قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے، پھر جب

ہم قبرستان سے باہر ہوئے تو محمد بن قدامہ نے احمد بن حنبل سے کہا کہ ابو عبد اللہ بتلاؤ معشر علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ ثقہ محدث ہیں، پھر ابن قدامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان سے احادیث لکھی ہیں تو امام نے کہا کہ ہاں تو محمد بن قدامہ نے کہا کہ مبشر عبد الرحمن بن العلاء اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے ان کو وصیت کی تھی کہ ان کی قبر کے سر جانے سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور اس کا آخری حصہ پڑھا جائے، اور انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ اس کی وصیت کرتے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا کہ تم قبرستان لوٹو اور اس آدمی سے کہو کہ پڑھے۔ حسن بن الصباح الاعضانی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔

خلاں امام شعبی سے نقل کرتے ہیں کہ انصار میں کاجب کوئی مرتا تھا تو انصار اس کی قبر پر آیا جاتا کرتے تھے اور قبر کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے۔ خلاں نے کہا کہ مجھ کو ابو یحییٰ اناسک نے خبر دی کہ انھوں نے حسن بن ابی جری کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا گدرا اپنی بہن کی قبر پر ہوا تو میں نے اس کے پاس رک کر سورہ تبارک پڑھی، پھر میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ تم کو دعا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ ابوعلی کو جزائے خیر دے، میں نے ان کے پڑھنے سے نفع حاصل کیا۔

ابو یحییٰ بن الاطرش بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ماں کی قبر پر ہر جمعہ کو جایا کرتا تھا اور سورہ یس پڑھتا تھا، پھر وہ یوں دعا کرتا کہ اے اللہ میں نے اس سورہ کے ثواب کو تقسیم کر دیا ہے پس اس میں تو تمام قبرستان والے کو شامل کر لے، ایک جمعہ کو ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے ان سے پوچھا تم فلاں ابن فلاں ہو تو انھوں نے بتلایا کہ ہاں وہ آدمی میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک بچی کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کے کنارے بیٹھی ہے، میں نے اس سے پوچھا یہاں کیسے بیٹھی ہو؟

تو اس نے بتلایا کہ فلاں آدمی اپنی ماں کی قبر پر آیا اور اس نے سورہ یٰسّٰ پڑھی اور اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو بخشا تو ہم کو بھی اس کی خوشخبری ملی، یا ہماری مغفرت کر دی گئی یا اس طرح کی اس نے کوئی اور بات کہی تھی۔

بہت سی روایات اور آثار اس بارے میں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے زندوں کے قبرستان آنے جلنے کا علم رکھتے ہیں اور انہیں ان کا پتہ چلتا ہے، حافظ ابن عبد البر نے حضرت ابن عباس کی یہ روایت ذکر کی ہے، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بھی اپنے مومن بھائی کی قبر سے گزرتا ہے اور دونوں کے درمیان دنیا میں جان پہچان رہی ہے تو جب گزرنے والا اس کو سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے (مسلمان) بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ مردہ اس سے انیت محسوس کرتا ہے، تا آنکہ وہ بیٹھنے والا اٹھ نہ جائے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں یہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حافظ ابو محمد عبدالحق اشبیلی نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ مردہ کو زندہ کا علم ہوتا ہے۔

سیمان بن نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے ہیں اور آپ پر سلام پڑھتے ہیں کیا آپ ان کا سلام معلوم کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں، حافظ ابو محمد عبدالحق اشبیلی فرماتے ہیں کہ اہل قبور کو سلام کرنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے کہ وہ قبرستان میں جا کر السلام علیکم اہل الدیار کہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردہ سلام کرنے والوں

کے سلام کو جانتے ہیں اور جو ان کے لئے دعا کرتا ہے ان کی دعا کی انکو معرفت ہوتی ہے۔

ابو عسہ ہی کہتے ہیں کہ فضل بن موفی کے بارے میں آتا ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں اپنی والد کی قبر پر کثرت سے جایا کرتا تھا، ایک دفعہ قبرستان میں ایک جنازہ میں شریک ہوا، مجھے ضرورت لاحق تھی میں جلدی سے چلا آیا اور والد کی قبر کے پاس نہیں گیا، تو میں نے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے شکایت کر رہے ہیں کہ میں نے تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان سے پوچھا اباجان کیا آپ کو میرے آنے کا پتہ چلتا ہے کہا کہ ہاں خدا کی قسم جب تم پل سے اترتے ہو اور میری قبر تک پہنچتے ہو تم مجھ کو برابر نظر آتے ہو، اسی طرح واپسی میں بھی میں تم کو دیکھتا ہوں تا آنکہ تم پل پار کر جاؤ۔

عمر بن دینار کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہر مردہ کو مرنے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے کہ اس کے گھر ولے کیا کر رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دے رہے ہیں اسے کفن کر رہے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ آدمی کو قبر میں اس کی اولاد کی دینداری و صلاح سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔

غرض ان تمام روایات اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ کو زندوں کا علم ہوتا ہے اور وہ زندوں کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے۔

اس بات کو جو چیز اور مستحکم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانہ سے مسلمانوں کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ مردہ کو قبر میں تلقین کرتے ہیں اگر مردہ اسے سنا نہیں اور اس سے فائدہ اسے نہ پہنچتا تو یہ کام لغو اور عبث ہوتا، قبر میں مردہ کی تلقین کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کو اچھا غل قرار دیا، اور انھوں نے کہا کہ لوگوں کا غل اس پر ہے۔

اس بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے جس کو طبرانی نے اپنی معجم میں ذکر کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں

سے کسی کا انتقال ہوا اور تم اس پر مٹی ڈال چکو تو تم میں سے کوئی اس کی قبر پر کھڑا ہوا اور یہ کہے
 اے فلاں ابن فلاں، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا، پھر دوبارہ کہے
 اے فلاں ابن فلاں، اب مردہ بیٹھ جاتا ہے پھر کہے یا فلاں ابن فلاں تو مردہ کہتا ہے
 اللہ تم پر رحم فرمائے، میری رہنمائی کرو میں سن رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں سنتے ہو،
 پھر وہ آدی کہے، تم اس کلمہ شہادت کا ذکر کرو جو تم دنیا میں کہا کرتے تھے یعنی اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَاَنِ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا
 وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ اَمَامًا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو منکر نکیر اس سے نیچے
 ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو حجت کی تلقین کر دی گئی ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ اور
 اس کے رسول کے سپرد ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اس کے باپ کا پتہ
 نہ ہو تو مردہ کو کس طرح پکارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کی ماں کا
 نام لے، اس آدی نے کہا کہ اگر اس کی ماں کا بھی پتہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ماں حواء کا نام لے۔

یہ حدیث اگرچہ موصولا ثابت نہیں ہے مگر تمام زمانہ میں تمام لوگوں کا بلا انکار اس پر
 مسلسل عمل ہی اس پر عمل کرنے کیلئے کافی ہے، اس لئے کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ایسی
 امت کو جو عقل اور علم و معرفت کے اعتبار سے اکمل ترین ہو، کسی ایسی بات پر مشرق و
 مغرب میں جمع کر دے جس کی اصل نہ ہو اور یہ ممکن نہیں کہ ساری امت کسی ایسی ذات
 کو مخاطب بنانے پر اتفاق کرے جو نہ سنے اور نہ سمجھے، ساری امت اس عمل کو مستحسن
 سمجھتی ہے اس پر کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا بلکہ اگلا پچھلے کے لئے اس عمل کو جاری رکھتا
 ہے، اور پچھلا اگلے کی اس عمل میں اقتدار کرتا ہے، پس اگر مردہ جس کو مخاطب بنایا جاتا
 ہے اگر سنا نہیں تو اس سے خطاب کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی مٹی لکڑی پتھر اور معدوم

چیز سے خطاب کرے۔ اس بات کو اگر کوئی اچھا بھی سمجھے تو تمام علم والے اس کو بُرا اور قبیح عمل سمجھتے ہیں۔

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں قابل اعتبار سند سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو جب مردہ کو دفن دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے تہنیت کی دعا مانگو اس لئے کہ یہ وقت اس سے سوال کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دفن کے وقت مردہ سے سوال ہوتا ہے، اور جب اس سے سوال ہوگا تو وہ تہنیت سنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ ان لوگوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے جو اسے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں۔ عبدالحی اشبیلی نے بعض مابین سے نقل کیا ہے کہ ان کا کوئی بھائی وفات پا گیا تھا تو انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ جب تم کو قبر میں رکھا گیا تھا تو تمہارا کیا حال تھا؟ تو اس نے بتلایا کہ میری طرف آگ کا ایک انگارا آیا اگر کسی دعا کرنے والے کی میرے لئے دعا نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔

شعیب بن شیبہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو تم میری قبر پر کھڑے ہو کر کہنا کہ اے ماں جان کہنے لا الہ الا اللہ، شعیب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے رات میں والدہ کو خواب میں دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ بیٹا تم نے میری وصیت کو یاد رکھا اگر لا الہ الا اللہ نے مجھے بچایا نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو چکی ہوتی۔

حضرت ابن عیینہ کے لڑکے کی بیوی تماضر بنت ہاشم ابن عیینہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایوب کو اچھا بدلہ دے وہ میری زیارت کو کثرت سے آتے ہیں، ایوب اس وقت تماضر کے پاس تھے انہوں نے بتلایا کہ ہاں میں آج قبرستان گیا تھا تو ابن عیینہ کی قبر کے پاس بھی گیا تھا۔

حماد بن سلمہ اپنی صحیح سند سے ثابت سے اور وہ شہر بن حوشب سے نقل

کرتے ہیں کہ صعب بن جنامہ اور عوف بن مالک دونوں میں بھائی چارا اور دوستی تھی، صعب نے عوف سے کہا کہ ہم دونوں میں جس کا پہلے انتقال ہو وہ دوسرے کو خواب میں نظر آئے، تو عوف نے کہا کہ کیا ایسا ہو گا، تو انھوں نے کہا کہ ہاں، پہلے صعب ہی کا انتقال ہوا تو عوف نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کے پاس آئے ہیں تو انھوں نے صعب سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انھوں نے کہا مصیبتوں کے بعد مجھے معاف کر دیا گیا، عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن میں ایک کالا نشان دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انھوں نے بتلایا کہ میں نے ایک یہودی سے دس دینار قرض لیا تھا، میری گردن میں اسی کا یہ عذاب ہے۔ اس یہودی کو اس کا قرض ادا کر دو، پھر انھوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو جو کچھ پیش آتا ہے اس کی خبر مجھے ہوتی ہے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چند روز قبل ہمارے گھر کی بلی مر گئی ہے، اور میرے بھائی تمہیں ملنا ہو کہ میری لڑکی چھ روز میں مرجائے گی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ عوف کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا تو میں صعب کے گھر والوں کے پاس گیا تو ان لوگوں نے مجھے شکایت کی کہ صعب کے مرنے کے بعد تم نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ایک رسی کو دیکھا تو اسے کھینچا، اس میں وہ تھیلی تھی جس میں وہ دس دینار تھے، میں اس کو یہودی کے پاس لے کر گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا صعب کے ذمہ کچھ قرض تھا، تو یہودی نے کہا کہ اللہ صعب پر رحم فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر ساتھی تھے، جو قرض تھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میں نے یہودی سے کہا کہ کیا تم نے صعب کو دس دینار قرض دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے ان کو دس دینار قرض دیا تھا۔ میں نے دینار اس کو دیا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ دینار ہیں جو میں نے قرض دیا تھا، عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خواب والی یہ ایک بات سچ ہوئی، پھر انھوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ صعب کے مرنے کے بعد گھر میں کوئی خاص بات پیش آئی تو انھوں نے بتلایا کہ ہماری ایک بلی تھی وہ چند روز قبل مر گئی۔ عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ خواب کی دوسری بات سچ ہوئی، پھر انھوں نے ان کی بچی

کو بلایا اور اس کے بدن پر ہاتھ رکھا تو اسے بجا رہا تھا، میں نے گھروالوں سے کہا کہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، پھر وہ بچی چھ روز کے اندر ہی وفات پا گئی۔

یہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کی فقہ کی بات ہے۔ اور وہ صحابہ میں سے تھے، انھوں نے معب بن جاسم کی وصیت ان کے مرنے کے بعد نافذ کر دیا اور انھوں نے ان کی بات کو قرآن سے درست سمجھا کہ دنانیر کہاں ہیں، پھر یہودی سے معلوم کیا تو اس کی بات معب نے جو خواب میں کہا تھا اس کے مطابق تھی، پھر انھوں نے یہودی کو وہ دس دینار داد کر دیئے۔ دین کی اس طرح کی سمجھ صحابہ کرام ہی کو حاصل تھی، شاید کہ متاخرین میں سے کچھ لوگ کہیں کہ عوف کا یہ عمل جائز نہیں تھا، ان کے لئے کیسے جائز ہو اگر معب کے یتیموں کے ترکہ کا جو مال تھا اس میں سے یہودی کو دس دینار محض خواب کی وجہ سے دیں۔

اس طرح کے فقہ اور دین کی سمجھ جس سے اللہ نے صحابہ کرام کو مخصوص کیا تھا اس کی ایک نظیر ثابت بن قیس بن شماس کا قصہ بھی ہے، جس کو حافظ ابن عبد البر نے اردو سروس نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ ثابت بن قیس جب یمن کی جنگ میں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لڑی جا رہی تھی شہید ہوئے تو ان کے بدن پر ایک قیمتی زرہ تھی ادھر سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے اس زرہ کو لے لیا تو ایک صاحب نے خواب میں ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار میری بات کو خواب سمجھ کر اس سے لاپرواہی مت برتنا، انھوں نے اس کو بتلایا کہ جب میں کل کے روز قتل ہوا تو میری لاش کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے میری زرہ کو لے لیا ہے، اس کا گھر آبادی سے بالکل کنارے ہے، اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا ہے جو دراز قد ہے، میری زرہ پر اس نے پتھر کی ایک ہانڈی الٹ کر رکھ دی ہے، اور ہانڈی پر کجاوہ ہے، تم خالد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی کو بھیج کر میری زرہ حاصل کر لیں، اور ان سے کہو کہ جب وہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس نہ نہ سنو رہے ہوں تو ان بتلائیں کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، اور میرے غلام میں سے

فلاں فلاں آزاد ہے۔

وہ آدمی حضرت خالد کے پاس آیا اور ان سے خواب میں جو اس نے دیکھا تھا اس کا ذکر کیا تو حضرت خالد نے آدمی کو بھیج کر ذرہ کو حاصل کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت ثابتؓ کا خواب بیان کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت ثابتؓ رضی اللہ عنہ کی وصیت کو نافذ کر دیا۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کسی کی وصیت اس کے مرنے کے بعد نافذ ہونے کا کوئی واقعہ نہیں ہے سوائے اس ایک واقعہ کے۔
تو دیکھو حضرت ابو بکر اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے پر اتفاق کیا اور وصیت کو نافذ کیا اور جس نے ذرہ کو لیا تھا اس سے ذرہ کو واپس لیا۔ یہ بات وہ ہے جس کا تعلق محض خدائی قیم سے ہے۔

حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زوجین میں سے ایک کی بات کہ قرآن سے تصدیق کے قائل ہیں تو ان کا یہ قول افضل اور اولیٰ ہے۔
اور جہاں شریعت نے شوہر کی قسم کی وجہ سے بیوی پر حد کو مشروع کیا ہے حالانکہ قرینہ بیوی کی سچائی کی شہادت دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کا قسم کھانا یہ ظاہر دے گا ہے کہ شوہر سچا ہے۔

مقصود یہاں سائل کے سوال کا جواب دینا ہے کہ میت جب اس طرح کے جزئیات اور ان کی تفصیل کو بھی جانتا ہے تو زیارت کرنے والے کی آمہ کا علم اور اس کے سلام اور دعا کا علم میت کو بدرجہ اولیٰ حاصل ہو گا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مخصوص تلامذہ کا مختصر مختصر تذکرہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اشر نے فقہ و سنت اور فضل و کمال میں سیارت و امامت کے درجہ پر فائز کیا تھا، ائمہ مجتہدین میں ان کو جو مقبولیت موصول رہی اس میں ان کا کوئی دوسرا ہم و شریک نہیں تھا، ان کی مقبولیت عند اللہ کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا فقہ خود ان کے زمانہ میں اور بعد کے ادوار میں مشرق و مغرب میں پھیل گیا تھا، اور مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ اور عام طور پر مسلمان حکومتیں اسی فقہ کی پیروی اور متبع تھیں۔

حضرت امام اعظم کے حلقہ درس سے استفادہ کرنے والوں اور ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے والوں میں بڑے بڑے ائمہ فقہ و حدیث رہے ہیں، اشر نے جس طرح کے تلامذہ حضرت امام اعظم کو مہیا کئے کسی دوسرے امام مجتہد کو یہ شرف نہیں مل سکا، پھر ان تلامذہ کے ذریعہ سے حضرت امام اعظم کے علوم دنیا میں پھیلے اور فقہ حنفی کا عظیم ذخیرہ تیار ہوا۔

ہم ذیل میں حضرت امام اعظم کے چند مخصوص اور مشہور تلامذہ کا ذکر کریں گے۔
عام طور پر یہ تلامذہ وہ ہیں جو امام بخاری، امام مسلم اور صحاح ستہ کے دوسرے مصنفین کے مشائخ کے مشائخ ہیں، اور یہ تمام وہ ہیں جن سے احادیث اور صحاح کی کتابیں بھرنی

ہیں۔ امام کے ان تلامذہ پر نظر ڈالنے سے اندازہ لگتا ہے کہ جس استاذ کے ایسی قدر و منزلت اور فقہ و حدیث میں امامت کا درجہ رکھنے والے شاگرد ہوں خود اس استاذ کا علمی مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، اور وہ قدر و منزلت کے کس مقام پر ہوگا۔

جن حضرات کا یہاں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں بڑی حد تک اختصار کا لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ ایک ہی قسط میں یہ مضمون تمام ہو جائے، ہم نے اس مضمون کو مرتب کرنے کے وقت صرف حضرت مولانا ظفر عثمانی کا مقدمہ اعلیٰ السنن جس کا عنوان ہے۔

ابو حنیفۃ واصحابہ المحدثون کو سامنے رکھا ہے، اور یہ مضمون اسی سے ماخوذ ہے۔

امام ابو یوسف یعقوب بن ابی ایہم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تلامذہ حضرت امام اعظم میں سب سے مقدم اور سب سے اجل ہیں، حضرت سعد بن عوف رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام میں انھیں کو سب سے پہلے قاضی القضاۃ کے نام سے یاد کیا گیا، اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے اصول فقہ میں کتاب تصنیف کی، حنفی فقہ ان کے ذریعہ سے پورے عالم میں پھیلا اور حضرت امام اعظم کے علوم سے دنیا نے واقفیت حاصل کی۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ صرف دو قاضی میرے علم میں ہیں جن کے سپرد مشرق و مغرب میں قاضیوں کا تقرر کرنا تھا، ایک امام ابو یوسف اور دوسرے احمد بن داؤد۔

امام ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔ الامام العلامة فقیہ العراقین بلادی الکوفۃ والبصری، حضرت امام یوسف کے شاگردوں میں حضرت امام محمد، حضرت امام احمد بن حنبل، بشر بن الولید، یحییٰ بن معین، علی بن جعد، علی بن مسلم، عمرو بن عمرو جیسے اجلہ محدثین اور فقہاء ہیں۔

امام مزنی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف حدیث کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے

تھے۔

حضرت ابن معین فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف حدیث و سنت والے تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں وہ انصاف پسند تھے۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے بارے میں امام ابو یوسف سے زیادہ حدیث والا اور زیادہ اثبت کوئی دوسرا نہیں تھا، ابو عمر فرماتے ہیں کہ امام یوسف صاحب سنت تھے، سمعیانی انساب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ علم اور حکومت، ریاست اور عز و شان کے انتہائی مقام پر تھے۔

حضرت امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ جس سلسلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اتفاق ہو جائے اس سلسلہ میں کسی کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں، نیز حضرت امام کا کہنا تھا کہ جب میں نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد دوسرے مشائخ کے پاس گیا، امام ابو یوسف کا حافظہ بھی بڑے غضب کا تھا، ہلال کہتے ہیں کہ وہ حدیث تفسیر اور عرب کے جنگی واقعات کے حافظ تھے اور فقہ تو ان کا سب سے کم علم تھا، امام ابو یوسف کے حافظہ کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جس کے راوی حسن بن زیاد ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو یوسف کے ساتھ حج کے لئے نکلے تھے، راستہ میں وہ بیمار ہو گئے، بیریمونہ کے پاس وہ مقیم تھے کہ حضرت سفیان بن عیینہ تشریف لائے تو امام ابو یوسف نے ہم سے کہا کہ ان سے حدیث سن لو تو ابن عیینہ نے اپنے حافظہ سے چالیس احادیث سنائیں، پھر جب وہ تشریف لے گئے تو امام ابو یوسف نے ان چالیس احادیث کو ان کی سند اور متن کے ساتھ ہمیں زبانی سنادیں۔ ہمیں ان کی یادداشت کی اس سرعت پر جبکہ وہ سفر میں مشغول بھی تھے بہت تعجب ہوا۔

حضرت امام ابو یوسف نہایت عابد زاہد اور خشیت الہی سے معمور سیدہ والے تھے۔ فرماتے تھے کہ کاش میں فقیرانہ زندگی گزارتے ہوئے مرجاتا اور قضا کے کام سے محفوظ رہتا، پھر فرماتے تھے کہ احمد ثریٰ نے قعدا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور نہ فریقین مقدس کے کسی ایک فریق کی جانب داری کی، خواہ وہ بادشاہ رہا ہو یا عام لوگ رہے ہوں۔

بادشاہ وقت نے ان کی زمین کا ٹیکس معاف کر رکھا تھا تو امام ابو یوسف اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، ابن سماعہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف قاضی القضاۃ کے عہدہ پر ہونے کے باوجود بھی روزانہ دوسو رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، محمد بن العباس فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو یوسف صبح مرد تھے اور سلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔

حضرت امام ابو یوسف کے اقوال میں سے ہے کہ من طلب غرائب الحديث كذب ومن طلب المال بالکیمیاء افتقر ومن طلب الدین بالكلام تردد۔
یعنی جو عجیب عجیب احادیث کی طلب میں رہے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانڈھے گا، جو کیمیا کے ذریعہ مالدار بنا چاہے گا وہ فقیر رہے گا اور دین کو کلام کے ذریعہ حاصل کرے گا زندگی ہو جائے گا۔

حضرت عاصم بن یوسف سے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت امام ابو یوسف سے عرض کیا کہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ علم کے میدان میں آپ سے بڑھ کر اس وقت کوئی نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا علم حضرت امام ابو حنیفہ کے علم کے مقابل ایسا ہمارے جیسے دریا فرات کے نعل میں کوئی چھوٹی سی نہر ہو۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ

امام محمد امام ابو حنیفہ کے مخصوص ترین تلامذہ میں سے ہیں، حضرت امام کی صحبت میں رہ کر انہوں نے ان سے فقہ و حدیث کا علم حاصل کیا، حضرت امام مالک کی خدمت میں مدینہ منورہ تین سال تک رہے اور ان سے سات سو حدیثیں خود ان کی قرأت سنیں، یہ امتیاز امام مالک کے بہت کم شاگردوں کو حاصل رہا ہے، عام طور پر امام مالک کی مجلس میں ان کی احادیث دوسرے پڑھا کرتے تھے اور امام مالک سنا کرتے تھے، حضرت امام محمد جب حضرت امام مالک سے روایت کی مجلس قائم کرتے تو لوگ ان سے امام مالک کی حدیثیں سننے کیلئے ٹوٹے پڑتے تھے یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ جاتی۔

حضرت امام محمد سے حضرت امام شافعی نے بطور خاص استفادہ کیا تھا، ان کی شاگردی پر

ان کو فرماتا، فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا ہے
 نیز فرماتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ فہم کسی کو نہیں دیکھا، جب وہ گفتگو کرتے تو معلوم
 ہوتا کہ قرآن انہیں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد سے زیادہ
 صاحب عقل کسی کو نہیں دیکھا، ایک دفعہ امام شافعی سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے
 اس کو مسئلہ بدلایا تو اس نے کہا کہ اس مسئلہ میں فقہاء کو آپ سے اختلاف ہے تو امام شافعی
 نے اس آدمی سے کہا تم نے کسی فقہ آدمی کو دیکھا بھی ہے، ہاں اگر تم نے امام محمد کو دیکھا ہو تو
 یہ اور بات ہے، وہ قلب و نگاہ کو آسودہ کر دیا کرتے تھے۔

امام شافعی فرمایا کرتے تھے اللہ نے علم کے میدان میں میری دو آدمی کے ذریعہ مدد فرمائی
 علم حدیث میں سفیان بن عیینہ سے اور فقہ میں میری مدد امام محمد کے ذریعہ فرمائی۔

امام شافعی فرماتے تھے کہ میں امام کی مجلس میں دس سال رہا اور ان سے ڈھیر سارا علم
 حاصل کیا، وہ گفتگو اگر اپنے علم اور عقل کے اعتبار سے فرماتے تو اس کا تحمل ہمارے لئے
 دشوار تھا وہ ہماری رعایت فرماتے اور ہماری عقل بعد گفتگو کرتے۔

حضرت امام شافعی جیسا امام اور مجتہد جس کے بارے میں ان خیالات کا اظہار
 فرمائے، اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا علمی مقام کتنا بلند ہوگا۔

حضرت امام محمد کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا، جب وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں
 تحصیل علم کیلئے تشریف لے گئے تو امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ پہلے قرآن حفظ کر لو،
 تو امام محمد نے صرف سات روز میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔

ابو بصیر فرماتے تھے کہ میں نے کتاب اللہ کا ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، ابراہیم
 اکرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ دقیق مسائل
 کہاں سے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں سے میں نے جمع کئے ہیں، فقہ
 و حدیث کے علاوہ امام محمد کو عربیت نحو اور حساب میں بھی تبحر حاصل تھا۔

فوائد میں ہے کہ امام محمد کی کتابوں کی تعداد نو سو ننانوے ہے، اور یہ ساری

کتابیں علوم دینیہ میں ہیں ، اللہ تعالیٰ امام محمد کو باطنی خوبیوں کے ساتھ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت حسین و جمیل بنایا تھا ، امام محمد کی وفات اور امام کسائی کی وفات ایک ہی دن میں مقام رائے میں ہوئی تھی تو ہارون رشید کہتا تھا کہ میں نے فقہ اور نحو دونوں کو رے میں دفن کیا ۔ یعنی فقہ کی امامت امام محمد پر ختم تھی اور نحو کی امامت کسائی پر ختم تھی ، ان دونوں فن میں ان دونوں کا کوئی مشیل اس زمانہ میں نہیں تھا ۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ

امام اعظم کے مخصوص ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ، بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے تھے ، فقہ میں اپنی نظیر آپ تھے ، قیاس ان کا خاص فن تھا ، امام ذہبی نے میزان میں ان کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا ہے ، احد الفقہاء والزہاد ، وثقہ غیر واحد ، یعنی ثقہ اور زاہد تھے بہت سے لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے ، صدوق ، حدیث کے باب میں بڑے صادق تھے ۔

ابو اسحق شیرازی نے طبقات الفقہاء میں ان کا ذکر بہت اونچے الفاظ میں کیا ہے ، فرماتے ہیں کہ امام زفر علم اور عبادت کے جامع فرد تھے اور اصحاب حدیث میں سے تھے ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ قیاس کرنے کے ماہر تھے ، مزید فرماتے ہیں کہ جو ان کے مذہب اور فقہ میں ان کے مقام سے واقف ہوگا وہ ان کے مقام اور قدر و منزلت کو جانے گا ۔

ابن جان کہتے ہیں کہ امام زفر ثقہ اور حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے ، اور حافظ حدیث تھے ، حدیث میں پختہ کار تھے ۔

حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنے اس شاگرد پر فخر تھا اور وہ فرماتے تھے کہ میرے شاگردوں میں قیاس کرنا ان کو خوب آتا ہے ، حضرت امام زفر کا نکاح خود حضرت امام اعظم نے پڑھایا تھا اور خطبہ کی مجلس میں ان کی شان میں اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا تھا ۔

هذا زفر بن الهذيل امام من ائمة المسلمين وعلم من اعلامهم
في شرفه وحبه وعلمه -

یعنی یہ زفر بن ہذیل ہیں، جو ائمہ مسلمین میں سے ایک امام ہیں، اور اپنے علم
سب اور شرف میں بڑے پایہ کے انسان ہیں۔
حضرت امام دکیع جیسا محدث اور امام جرح و تعدیل ان کی مجلس میں پابندی سے
ماضی ہوتا تھا۔

امام زفر کا حضرت امام ابو یوسف سے علمی مناظرہ ہوتا تھا جس میں امام زفر کو غلبہ
حاصل رہتا، امام زفر حضرت امام ابو یوسف سے سن میں زیادہ تھے۔

امام زفر فرماتے تھے کہ ہم اس وقت قیاس و رائے سے کام لیتے ہیں جب کسی مسئلہ
میں حدیث نہیں ہوتی ہے اور جب حدیث مل جاتی ہے تو ہم رائے کو چھوڑ دیتے ہیں۔

فصل بن دکیع کہتے ہیں کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی تو میں نے امام
زفر کی مجلس کو لازم پکڑ لیا اس لئے کہ وہ امام کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ
اور سب سے زیادہ صاحب درع تھے، میں نے ان سے بہت سارا علم حاصل کیا۔

امام زفر حضرت امام ابو حنیفہ کے ان دس شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے امام کے
علم کو بدو نہ کیا۔

امام زفر کی مجلس میں دینار کے ذکر کا کسی کو موقع نہیں تھا، ابراہیم بن سلیمان کہتے
ہیں کہ جب ہم امام زفر کی مجلس میں ہوتے تو ہماری مجال نہ تھی کہ ہم دنیا کا ذکر کریں اور
اگر کسی نے دنیا کا ذکر چھیڑا تو امام زفر اس وقت وہاں سے اٹھ جاتے، خوفِ خدا اتنا تھا
کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے ڈرنے انکو مار ڈالا ہے۔

خط اور اس کا جواب

ایک ہی سلسلہ میں تکرر فقہ کے مختلف اقوال کیوں؟

محمد ابو بکر غازی پوری

مکرمی حضرت مولانا زاد مجدکم

مزاج اقدس

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ زمزم کی وجہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور ان پر غیر مقلدین کا داؤ بیچ چل نہیں پاتا جن کے زیر مطالعہ زمزم یا آپ کی کتابیں رہتی ہیں، زمزم کا انتظار بہت بیچینی سے رہتا ہے۔

غیر مقلدین پرچوں میں جو مضامین چھپ رہے ہیں ان کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو پڑھے لکھے اور باشعور ہیں ان کا احساس ہے کہ ان مضامین میں جھینپ مٹانے اور غلط نکلانے کا انداز چھایا رہتا ہے، علم و معقولیت سے یہ مضامین عموماً خالی ہوتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ورنہ زمزم کے مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد تو غیر مقلدین کو بھی ان لینا چاہئے کہ ان کی راہ غلط اور گمراہی کی ہے، اسلاف امت کی جو راہ ہے وہی حق و ہدایت کی ہے۔

ہمارے ایک دوست کی فرمائش ہے کہ مولانا کو لکھیں کہ ایک سلسلہ میں فقہاء کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ غلطی کا قول حق ہے اور غلطی کا ناق۔

براہ کرم کسی موقع سے اس بارے میں چند کلمات تحریر فرمادیں، نئے سال کا چند

روانہ ہے، اسے نوٹ کر لیں۔

والسلام
رضوان مستدامہ بچی

زمزم !

آپ کے جذبات اور احساسات معلوم کر کے خوشی ہوئی، محض اللہ کریم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں راہِ مستقیم پر رکھا، اور اسلاف امت کا جو عقیدہ اور مسلک رہا ہے اس کو عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور غیر مقلدیت اور سلفیت کے جراثیم سے افراد امت کو بچانے کے لئے اس نے ہمیں میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم اللہ کی اس توفیق پر اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ زمزم کی انادیت کے بارے میں جو احساس آپ کا ہے ہمارے بہت سے مخلصین کا بھی یہی احساس ہے، اس سے ہمت بندھتی ہے اور دشواریوں پر قابو پانے کا حوصلہ ملتا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں قدم قدم پر مشکلات ہیں وسائل کی کمی، افراد کی کمی، اپنوں اور غیروں کی مخالفت یہ سب چیزیں انسان کے لئے باعثِ پریشانی ہوتی ہیں اور آدمی کام کرنے کا حوصلہ ہار جاتا ہے، آپ حضرات کے ان حوصلہ افزا کلمات سے اپنے اندر بڑی قوت محسوس کرتا ہوں۔

زمزم کے آپ کے تعلق خاطر کی بات ہے کہ سالانہ ساٹھ روپے کے بجائے آپ چار سو روپے بھیج رہے ہیں، انھیں فدائیوں نے زمزم کو اب تک اپنے پاؤں پر کھڑا کر رکھا ہے، ہمارے کتنے ایسے کرم فرما رہے ہیں کہ زمزم کا بقایا گزشتہ اور پیوستہ سال کا بھی ادا نہیں کیا، ان حضرات کو آپ جیسے مخلصین سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں فقہاء کے الگ الگ اقوال کیوں ملتے ہیں، تو اگر یہ سوال بطور اعتراف ہے اور کسی غیر متعلقہ صاحب کی طرف سے ہے تو اس کا جواب بطور الزام کے یہ ہے کہ یہ غیر متعلقہ حضرات جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہر غیر متعلقہ کا یہی دعویٰ ہے کہ اس کا اہل کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتا ہے خود ان کے یہاں ایک ہی مسئلہ میں ان کے علماء کے اقوال کیوں مختلف ہیں۔ مثلاً کلمات اقامت اکبرے کہے جائیں یا درود مرتبہ ان کی طرح

تو نواب بھوپالی اور شوکانی صاحب تو فرماتے ہیں کہ دھرے ہی کہنے لازم ہیں اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ نہیں اکبرے ہی کہنا متین ہے دیکھو (الروضۃ النذیر اور تحفۃ الاحوذی)

مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب اور عام غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ سینہ پر باندھا جائے گا، اور نواب صاحب بھوپالی فرماتے ہیں کہ چاہے ناف کے نیچے باندھا جائے اور سب برابر ہے۔

عام غیر مقلدین اور ان کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ رفع یدین تین یا چار جگہ کیا جائے گا اور غیر مقلدین کے محدث اعظم البانی صاحب فرماتے ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت بھی اور سجدہ سے اٹھتے وقت بھی اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کیا جائے گا اور یہی سنت ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں یہی معمول تھا۔ (دیکھو البانی صاحب کی کتاب صفۃ الصلوٰۃ)

البانی صاحب غیر مقلد کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھا جائیگا پھر گھٹنا اور ماذق صاحب غیر مقلد فرماتے ہیں کہ آنحضور کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنا رکھتے تھے پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے۔ (صلوٰۃ الرسول دیکھو)

زیادہ تر غیر مقلدین کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ جہری نماز میں بھی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور البانی صاحب غیر مقلد کا مذہب یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری تمام نمازوں میں مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھو البانی صاحب کی کتاب (صفۃ الصلوٰۃ) اس طرح کی پچاسوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ خود اہل حدیث ہونے کے مدعی غیر مقلدین علماء کے اقوال ایک ہی مسئلہ میں الگ الگ ہیں، تو پھر غیر مقلدین کو پہلے اپنے گھر کی خبر لی جانی چاہیے اور وہ اپنے تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیں تب فقہاء کرام کے بارے میں ان کی کوئی رائے زنی یا ان پر کوئی اعتراض مناسب ہوگا۔

غیر مقلدین کو فقہائے کرام کے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال بہت پریشان کئے
رہتے ہیں، مگر ایک ہی حدیث کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ان کے لئے باعث
پریشانی نہیں ہوئے، ایسا معلوم نہیں کیوں؟

اسی طرح ایک ہی راوی کے بارے میں محدثین کے متعدد اقوال بھی غیر مقلدین کو پریشان
نہیں کرتے؟

ایک ہی آیت کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال بھی غیر مقلدین کو پریشان
نہیں کرتے۔

ایک آیت کو متعدد قاری متعدد طریقہ سے پڑھتے ہیں قراء کا یہ اختلاف بھی غیر مقلدین
کو پریشان نہیں کرتا

ہاں اگر ایک ہی مسئلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہوں تو یہ چیز غیر مقلدوں کو
مزبور پریشان کرتی ہے اس وجہ سے کہ غیر مقلدوں کو فقہاء کی خیریت معلوم کرنے کی بہت
زیادہ فکر رہتی ہے۔

قرأت خلف الامام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو
امام کی قرأت ہی مقتدی کے لئے کافی ہے۔ (مقتدی کو سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ پڑھنا نہیں ہے)
ابہانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں کہ
اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو امام مسلم
اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور مبارکپوری صاحب اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

تیمم میں دو دفعہ ہاتھ مارنے والی حدیث کو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
مسن ہے، اور مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔

اس طرح اور محدثین کو توہانے دیجئے خود مبارکپوری کے قصبہ اعظم گڑھ کے محدث صاحب
نے ایک ہی حدیث کے بارے میں بڑے بڑے محدثین کے خلاف قول اختیار کیا ہے۔

یہ جواب تو اس صورت میں ہے جب کہ آپ کا سوال کسی غیر مقلد صاحب کا ہو، اور اگر یہ شبہ آپ یا آپ کے دوست کے ذہن میں خود پیدا ہوا ہے تو اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ کبھی تو یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی سلسلہ میں احادیث الگ الگ ہوتی ہیں اس وجہ سے فقہاء کا قول بھی ان الگ الگ حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے الگ الگ ہوتا ہے۔ مگر دلیل ہر قول کی حدیث ہی ہوتی ہے، اس لئے کسی کے قول کو خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان میں کا ہر قول برحق ہوگا، مثلاً اذان کے سلسلہ میں چار طرح کا قول ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ اشتر اکبر کو دو دفعہ کہا جائے گا اور کلمہ شہادت کو چار مرتبہ کہا جائے گا اور بقیہ کلمات کو دو مرتبہ کہا جائے گا، امام مالک وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔

دوسرا مذہب یہ ہے کہ اشتر اکبر کو چار مرتبہ کہا جائے گا اسی طرح شہادت والا کلمہ بھی چار مرتبہ کہا جائے گا، اور باقی کلمات کو دو دو مرتبہ کہا جائے گا، امام شافعی وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اشتر اکبر چار مرتبہ کہا جائے گا اور بقیہ کلمات کو دو مرتبہ کہا جائیگا امام ابوحنیفہ کا یہی قول ہے۔

چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اشتر اکبر کو چار مرتبہ کہا جائے گا اور شہادت کے کلمہ کو حتیٰ علی الصلوٰۃ اور حتیٰ علی الفلاح کے ساتھ تین تین مرتبہ کہا جائے گا اس کے قائل امام حسن بصری وغیرہ ہیں۔

دیکھئے سُنَد ایک ہے مگر اس میں چار قول ہیں، اور ہر قول کے قائلین فقہاء اور محدث ہیں۔ سُنَد ناز کا ہے جو صرف منقول ہے اجتہاد کو اس میں دخل نہیں ہے، رائے کا یہاں گزر نہیں ہے، اب ان مختلف اقوال کی توجیہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس بارے میں الگ الگ حدیثیں ہیں، ائمہ فقہ و حدیث میں سے جن کو جو حدیث زیادہ قابلِ عمل نظر آئی انھوں نے اس کو اختیار کیا، اس سُنَد کو نقل کر کے ابن رشد صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

والسبب فی اختلاف کل واحد من هؤلاء الا رباع فراق اختلاف

الأشار فی ذلک و اتصال العمل عند کل واحد منهم (جامع)
یعنی ان چار قول کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں آثار الگ الگ
ہیں، اور ان ائمہ کرام کو جو اسلاف سے عمل پہنچا ہے اس کی بھی نوعیت
الگ الگ تھی۔

ایک دوسری مثال یجئے۔

نماز میں مطلق قرأت فرض ہے، یا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اگر سورہ فاتحہ
کا پڑھنا ہی فرض ہے تو کیا ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے یا کچھ رکعتوں میں اس کا پڑھنا
فرض ہے، اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد ہو اس کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا
فرض ہے، ایک قول یہ ہے ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔
امام مالک کی بھی مشہور روایت یہ ہے، دوسری روایت ان کی یہ ہے کہ صرف پہلی دو
رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، اور بعض حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اکثر رکعتوں میں پڑھنا
فرض ہے ہر ہر رکعت میں فرض نہیں ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت میں
پڑھنا ضروری ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً قرأت فرض ہے خواہ سورہ فاتحہ یا قرآن کا
کوئی اور حصہ ہو۔ ابن رشد فرماتے ہیں فقہار اور ائمہ کے اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ اس
مسئلہ میں مختلف آثار و احادیث ہیں۔ ابن رشد کے الفاظ یہ ہیں:

والسبب فی هذا الاختلاف تعارض الآثار فی هذا الباب ومعارضة

ظاہر الکتاب للاثر (ص ۱۲۶)

یعنی اس مسئلہ میں ان مختلف اقوال کی وجہ دو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس باب
میں احادیث مختلف و متعارض ہیں اور دوسرے یہ کہ ظاہر کتاب اللہ (سورہ
فاتحہ والی) حدیث کے خلاف ہے۔

اس سے معلوم ہو گا اس مسئلہ میں بھی تمام ائمہ نے اپنے اپنے قول کی بنیاد کتاب و سنت
ہی پر رکھی ہے۔ کسی امام کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن و حدیث کے خلاف

قول اختیار کیا ہے ۔

کبھی اختلاف اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی یا کئی معنی ہوتے ہیں ، کسی نے کوئی معنی لے لیا اور کسی نے کوئی معنی لے لیا ، جیسے قرآن میں لفظ قر ہے ، اس کے معنی لغت میں حیض بھی اور طہر بھی ہے ، امام شافعی نے طہر کا معنی لیا امام ابو حنیفہ نے حیض کا معنی لیا ، اب عدت کے مسئلہ میں دونوں اماموں کا اختلاف ہو گیا ، امام شافعی کے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت تین طہر ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تین حیض ہے ، اور استدلال دونوں کا قرآن ہی سے ہے ، اس وجہ سے دونوں کا قول حق و صواب ہے کسی ایک کو کبھی مخالف کتاب اللہ نہیں کہا جائے گا ۔

کبھی اس وجہ سے بھی اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ مسئلہ میں کتاب و سنت سے کوئی نص نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اس مسئلہ کا صریح حکم معلوم ہو ، تو فقہا لوگوں کے احوال اور اپنے تجربات یا عرف و عادات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں ، اس وجہ سے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال سامنے آتے ہیں ، مثلاً نفاس کی اقل مدت یا اکثریت کیا ہے اس بارے میں کتاب و سنت کا کوئی واضح حکم نہیں ہے ، تو امام مالک کا تو قول یہ ہے کہ نفاس کی مدت کم سے کم کیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے ، امام ابو حنیفہ (بقول ابن رشد) فرماتے ہیں کہ اس کی مدت پچیس روز ہے ، اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ گیارہ دن ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیس روز ہے ۔

نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں بھی کوئی واضح نص نہیں ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ساٹھ روز ہے ، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے ، صحابیوں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ اس کی مدت چالیس روز ہے امام ابو حنیفہ صحابہ کرام کے اسی قول کو اختیار کرتے ہیں ، بعض لوگوں نے مذکورہ نوشتہ کی پیدائش میں فرق کیا ہے ان کا قول یہ ہے کہ اگر ٹرکا پیدا ہوا تو نفاس کی اکثریت تیس روز ہے اور لڑکی پیدا ہوئی تو نفاس کی مدت چالیس روز ہے ۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ان اختلافات کا وجہ یہ ہے

کہ بہت مشکل ہے کہ تجربہ سے اس بارے میں کوئی ایک فیصلہ کیا جاسکے، اس لئے کہ عورتوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی سنت نہیں ہے کہ اس پر عمل ہو۔

جب مہورت حال یہ ہے تو جس کے تجربہ میں جو بات آئی اس کے مطابق اس نے قول اختیار کیا یہ سبلا اجتہادی ہوا اور سب کا اجتہاد ایک نہیں ہو سکتا اس وجہ سے سب کی رائے اور سب کا قول بھی ایک نہیں ہوگا، مگر سب باجور ہوں گے اور سب کا قول برحق ہوگا، اس وجہ سے کہ ایسے مسائل جن میں کتاب و سنت کا واضح حکم موجود نہ ہو مجتہد کا کام اجتہاد کر کے مسئلہ کا حکم دریافت کرنا ہے، شرعاً ہی کا وہ ذمہ دار ہے، اس وجہ سے ہر مجتہد اللہ کے یہاں اجر کا مستحق ہے اور اس کے مقلدین بھی حق پر اور باجور ہوں گے۔

کبھی اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کسی آیت یا حدیث سے ایک امام نے مسئلہ کا حکم کچھ معلوم کیا دوسرے نے اسی آیت اور حدیث سے مسئلہ کا حکم کچھ اور معلوم کیا، مثلاً لا صلوة لمن یقرأ بفاتحتہا الکتاب سے امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق منفرد سے ہے مقتدی سے نہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق منفرد اور مقتدی دونوں سے ہے، تو اب امام احمد تو مقتدی کیلئے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری نہیں قرار دیں گے اور امام بخاری ضروری قرار دیں گے۔

اختلافات کے وجوہ اور بھی ہیں مگر ان چند مثالوں سے مجھے صرف یہ دکھلانا ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں اگر فقہاء کے مختلف قول ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد معاذ اللہ کتاب و سنت سے مخالفت یا اتباع نفس نہیں ہوتی ہے بلکہ سب کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات و تعلیمات ہی ہوتی ہیں اور کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ ہی سے ہر امام اور فقیہ استدلال کرتا ہے، اس وجہ سے یہ سارے ائمہ ائمہ ہدیٰ ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی اتباع کی جائے حق کی اتباع کہلائے گی اور شریعت ہی پر عمل کرنا کہلائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نفس اور نفسانیت کے اس دور میں آدمی کسی ایک امام کی تقلید میں جکڑا ہے، غیر مقلدیت کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے انسان صراطِ مستقیم سے ہٹک جائے گا، شیطان

کے شکنجے میں کس جائے گا ، نفس کی خواہشات کا پجاری ہو جائے گا ، اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس زمانہ میں ایمان اور دین کی حفاظت کا واحد راستہ صرف اور صرف ائمہ دین میں سے کسی ایک کی تقلید ہے۔

والسلام

محمد ابوبکر غازی پوری

مکتبہ اشرفیہ کی تازہ پیشکش

ارمغان حق

زمزم میں شائع ہونے والے خطوط کے جوابات کا پہلا مجموعہ

صفحات ۳۷۵ قیمت ۱۲۵

طلبہ و علماء کے لئے خصوصی رعایت صرف ۷۵ روپے میں۔

اہل علم کے لئے بہترین تحفہ ، رد غیر مقلدیت پر لا جواب کتاب

بہترین طباعت ، بہترین کتابت ، اور مجلد

از تلم

مولانا محمد ابوبکر غازی پوری

ملنے کا پتہ

مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید کاٹھلا غازی پورہ پٹی

کتاب دی، پیسے ہرگز نہ طلب کریں۔

مبن الحسن عباسی

مولانا رشید احمد گنگوہی

(متوفی ۱۳۲۳ھ)

فقیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے علمی انہماک اور مطالعہ میں محنت کے متعلق لکھا ہے کہ دن رات کھانے سونے کے ساتھ آٹھ گھنٹوں کے علاوہ باقی تمام وقت ایسی حالت میں گزارتے کہ کتاب آنکھوں کے سامنے ہوتی، مطالعہ میں آپ اس طرح محو رہتے کہ پاس رکھا ہوا کھانا اگر کوئی اٹھا کر لیجاتا تو آپ کو خبر تک نہ ہوتی، بسا اوقات کتاب دیکھتے دیکھتے سو جاتے اور رات کا کھانا کھانا یاد نہیں رہتا تھا۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت مجھے کتاب سے ممکن نہیں فرماؤ

میں جب پڑھا کرتا تھا، جہاں کھانا مقرر تھا، آتے جاتے راستہ میں ایک مجذوب ہوا کرتے، ایک دن وہ بولے۔ مولوی! روزانہ اس راستے سے تو کہاں جایا کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، میں نے عرض کیا، کھانا لینے جایا کرتا ہوں دوسرا راستہ چونکہ بازار سے ہو کر گزرتا ہے اور وہاں ہر قسم کی اشیاء پر نظر پڑ سکتی ہے اس لئے اس راہ سے آتا جاتا ہوں۔ مجذوب کہنے لگے شاید تجھے معاشی تنگی اور خرچ کی تکلیف ہے، میں تجھے سونا بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں، کسی وقت میرے پاس آجاؤ، فرماتے تھے، اس وقت تو خانہ غری کا اقرار کر آیا مگر پڑھنے لکھنے میں انہماک کی وجہ سے بعد میں یاد ہی نہیں رہا، دوسرے دن مجذوب نے پھر یاد دہانی کی، میں نے کہا پڑھنے سے فرصت نہیں

جموعہ کے دن کوئی وقت نکال کر آؤں گا، جموعہ آیا تو مطالعہ میں مشغولیت کی وجہ سے یاد نہیں رہا، مجذب پھر ملے، کہا کہ تم حسبِ وعدہ نہیں آئے، میں نے بھولنے کا ذکر کیا اور آئندہ جموعہ کا وعدہ کیا، لیکن مطالعہ میں منہ رویت کی وجہ سے جموعہ کے دن یاد ہی نہیں رہتا تھا، اس طرح کئی جمعے گزر گئے۔

آخر ایک جموعہ کو وہ مجذب خود میرے پاس آئے اور دیکھا کہ نظام الدین کی طرف سے جا کر ایک قسم کی گھاس مجھے دکھائی، ساتھ ساتھ ان مقامات کی بھی نشان دہی کی جہاں یہ گھاس اُگتی ہے پھر وہ گھاس توڑ کر لائے اور مجھے طریقہ بتانے کی غرض سے میرے سامنے اس سے سونا بنایا، پھر سونا مجھے دے کر کہنے لگے، یہ بیچ کر اپنے کام میں لائیں، تاہم مجھے کتاب کے مطالعہ سے اتنی فرمت بھی نہ تھی کہ وہ سونا بازار لے جا کر نہ بچوں، مجذب نے ایک دن خود جا کر وہ سونا بیچا اور رقم لا کر مجھے دی۔

۵۱ کا بقیہ :-

ہیں کہ خود مسجد میں رہنے والوں کو معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں، چنانچہ اسی دوران کا نہ محلہ سے نکاح طلبی کا مار آیا، لوگوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مکتوب الیہ عرصہ سے یہاں نہیں ہے، اس عرصہ میں بخاری شریف، سیرۃ ابن ہشام، طہاری، ہدایہ اور فتح القدیر میں نے بالاستیعاب اس اہتمام سے دیکھیں کہ مجھے خود حیرت ہے۔

ابن الحسن جاسی

شعبہ تصنیف جامعہ فاروقیہ
کراچی

مولانا محمد یحییٰ کاندھلویؒ

مستوفی - ۱۲۲۲ھ

مولانا محمد یحییٰ حضرت گنگوہیؒ کی عمر کے آخری بارہ برس میں ان کے خادم خاص رہے، حضرت گنگوہیؒ ان کو بڑھاپے کی لاٹھی اور نابینا کی آنکھیں فرمایا کرتے تھے۔

آپ نے سات برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا اور اس کے بعد چھ ماہ تک مسلسل اپنے والد کی طرف سے مامور رہے کہ جب تک قرآن مجید پورا حفظ نہ پڑھ لو گے روٹی نہیں ملے گی، ہاں ختم کے بعد تمام دن چھٹی، مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میں عموماً ظہر سے قبل پورا کلام مجید ختم کر لیا کرتا تھا اور پھر کھانا کھا کر چھٹی کے وقت اپنے شوق سے فارسی پڑھا کرتا تھا، حفظ قرآن کے زمانے میں آپ نے خفیہ طور پر فارسی کے بہت سے دوادین از خود دیکھ لئے تھے اور باوجود اس کے حفظ قرآن کے سبق پر اثر نہیں آنے دیا۔

فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب کو وضو کے اوراد کا خاص اہتمام تھا اور ہم پر بھی اصرار تھا کہ پابندی کریں مگر مجھے علم کی دھن تھی، اس لئے میں وضو کرتے وقت کبھی فارسی اور عربی لغات یاد کرتا، والد صاحب میری رٹائی سننے تو ملامت کے طور پر فرمایا کرتے، خوب وضو کی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، شرم کی بات ہے۔

فرماتے تھے، سلم مجھے از بر یاد تھی، اور تسبیح لے کر میں نے اس کی عبارت دو سو مرتبہ پڑھی ہے۔ ادب کی اکثر کتابیں آپ کو حفظ تھیں، نفختہ الیمن، مستنبی اور حماسہ جیسی کتابیں آپ نے زبان طلبہ کو امارہ کرائی

فرمایا کرتے تھے، کہ پانچ ماہ میں نے نظام الدین کے ایک حجرہ میں اس طرح گزارے

بیتہ نشین

طہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ کلوحفظہ اللہ کی امامت پر ہنگامہ کیوں ہوا ؟

بیٹا، اباجی

باپ، جی بیٹا

بیٹا، اباجی آج شیخ کلوحفظہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔

باپ - بیٹا، ہنگامہ کیوں کھڑا ہوا، شیخ کلوحفظہ اللہ تو عاقل بالغ ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔

بیٹا - اباجی ہنگامہ شیخ کلوحفظہ اللہ کی نا عاقلی و نا بالغی پر نہیں کھڑا ہوا، ہنگامہ کی وجہ دوسری تھی۔

باپ - بیٹا صاف صاف بتاؤ، بات کو معامت بناؤ۔

بیٹا - اباجی شیخ کلوحفظہ اللہ نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثرہ

فصل لوبلث وامنخر پڑھا اور دوسری رکعت میں ان شانئت ہوالا بقوہ

پڑھا، اور سجدہ کر دیا تو ہنگامہ اسی پر ہوا، معلیان مسجد بگڑ گئے کہ دو رکعت میں

انا اعطیناک، پڑھنا بالکل خلاف سنت ہے، مگر شیخ کلوحفظہ رہے تھے کہیں

قرآن والی نماز پڑھائی ہے، تم لوگ حدیث والی نماز کی بات کرتے ہو، قرآن کا درجہ حدیث سے بلند ہے۔ اس وجہ سے میری نماز بالکل صحیح ہے، نماز صحیح ہے تو امامت بھی صحیح، جب میری امامت صحیح اور نماز بھی صحیح ہے تو تم لوگوں کی بھی نماز صحیح ہے پھر یہ شور و شہار ابا کیوں، اب مصلیان مسجد پریشان ہیں کہ شیخ کلو کا جواب کیا ہو۔

باپ - بیٹا شیخ کلو اپنی نماز کو قرآن والی نماز کس طرح کہہ رہے ہیں، ان کے پاس دیں اور ثبوت کیا ہے؟

بیٹا - اباجی وہ شیخ الاسلام مولانا امرتسری مرحوم کا لوگوں کو فتویٰ دکھا رہے ہیں، مولانا امرتسری اس سوال کے جواب میں کقرأت میں کتنی آیت فرض ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے فاقراؤ ما تیسر من القرآن جس قدر پڑھنا تمہیں آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ (رجا ص ۵۸۶ فتاویٰ ثنائیہ) شیخ کلو کا تو استدلال بڑا قوی ہے، اباجی، ہمارے شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے، اور ان کے فتویٰ کی بنیاد قرآن ہے، شیخ کلو کی نماز قرآن والی تھی، ہم لوگوں کی نماز حدیث والی ہوتی ہے، باپ - بیٹا، فتویٰ بڑا خطرناک ہے، اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض نہیں رہے گا، اور ہم لوگ جو حنفیوں کو سدھا متان، کا ترجمہ دو شاخ سبز کر کے چڑھاتے ہیں، ہمارے منہ پر اب مقلدین بھی کالک لگائیں گے۔ بیٹا - اباجی تو ہمارے شیخ الاسلام کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، اور شیخ کلو کی امامت قرآن والی نہیں تھی؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

اجماع حجت بھی ہے اور حجت نہیں بھی ہے۔ شیخ کلو اور شیخ جنم کی تشویش

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعہ کی اذان دو تھی یا ایک؟
 باپ۔ بیٹا، حضرت عثمان کے زمانہ میں اذان ایک ہو یا دو تھیں اس سے کیا مطلب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ کی صرف ایک اذان تھی، ہم حضور کے امتی
 ہیں عثمان کے نہیں۔

بیٹا۔ اباجی آپ خدایکوں ہو رہے ہیں، کیا میں نے کوئی غلط بات پوچھی ہے؟
 باپ۔ کل شیخ جنم بھی یہی پوچھ رہے تھے، پرسوں شیخ کلوم بھی یہی پوچھ رہے تھے،
 پری پریر دز شیخ بدہ بھی یہی پوچھ رہے تھے اور آج تم بھی اسی ایک بات کو پوچھ
 رہے ہو، معلوم نہیں تم لوگوں پر یہ سوال اس بری طرح کیوں سوار ہے۔

بیٹا۔ اباجی، حضور کے زمانہ میں بے شک جمعہ کی اذان ایک ہی تھی مگر حضرت عثمان کے
 زمانہ میں جمعہ کی دو اذان پراجماع ہو گیا تھا، اور تمام اہلسنت امام بخاری و امام مسلم
 نماز جمعہ کی دو ہی اذان کے قائل ہیں۔

باپ۔ بیٹا، ہمارے مبارکپوری صاحب اور ہمارے دوسرے علماء اجماع کو نہیں مانتے
 آنحضور کے عمل اور قول کو مضبوطی سے پکڑے ہیں اور بس اجماع و جماع سب متقلدین
 کے کھلواڑ ہیں۔

بیٹا۔ اباجی، ہمارے علماء کی بات کا اعتبار کسی کو کیسے ہو، کہیں ان کا اصول کچھ
 ہوتا ہے اور کہیں کچھ، کسی ایک بات پر ان کا جماؤ اور ٹھراؤ ہوتا نہیں، مثلاً دیکھئے
 اسی مسئلہ میں ہمارے مبارکپوری صاحب نے حضرت عثمان کی اذان کو مردود قرار دیا،
 اور صحابہ کرام اور تمام اہل سنت کے اجماع کو رد کر دیا ہے یعنی اجماع ان کے نزدیک
 کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اجماع کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

اب سنئے کہ اللہ کے رسول کا صحیح ارشاد ہے کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام میں
 زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حدیث بالکل مطلق ہے، یعنی خواہ یہ گھوڑے اور غلام تجارت
 کے لئے ہوں یا غیر تجارت کے لئے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس حدیث پر

ظاہر یہ فرقہ کا عمل بھی ہے کہ ان کے نزدیک گھوڑے اور غلام میں مطلقاً زکوٰۃ نہیں ہے۔
مگر ہمارے مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جناب گھوڑے اور غلام اگر تجارت
کے لئے ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، اور یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ (تحفہ میٹھا)
اباجی دیکھئے اس مسئلہ میں اجماع حجت بن گیا اور ایسا حجت بن گیا کہ بنیادی مسلم
کی حدیث کا جو مطلق حکم تھا اس کو مقید کر دیا گیا۔

اباجی اب بتائیے کہ شیخ جن اور شیخ کلو کی تشویش بجا ہے کہ نہیں؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ کلو نے شیخ جمن حفظہ اللہ کی ناک پکڑی

بیٹا - اباجی -

باپ - جی بیٹا -

بیٹا - اباجی آج فجر کی نماز میں مسجد میں بڑا ہنگامہ رہا، شیخ کلو حفظہ اللہ نے شیخ جمن
حفظہ اللہ کی ناک پکڑی تھی۔

باپ - بیٹا یہ دونوں "حفظہ اللہ" تو بڑے پکے ائمہ حدیث ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ مسجد
میں جھگڑا فساد کرنا حرام ہے، بات کیا تھی؟

بیٹا - اباجی آپ شیخ جمن حفظہ اللہ کو مسجد آنے میں دیر ہو گئی، امام صاحب نے نماز شروع
کر دی تھی، سورہ فاتحہ آدھی پڑھ چکے تھے کہ شیخ جمن حفظہ اللہ شریک ہوئے اور سورہ
فاتحہ شروع کر دیا، ابھی وہ آدھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب نے آمین
بول دیا، تو شیخ جمن نے بھی پکار کر آمین کہا پھر سورہ فاتحہ جو آدھی رہ گئی تھی اس کو
پڑھا، شیخ کلو ان کے بغل میں کھڑے تھے، نماز بعد شیخ جمن سے انہوں نے پوچھا کہ آج
آپ نے سورہ فاتحہ ختم سے پہلے ہی آمین کہا پھر سورہ فاتحہ پڑھا، یہ کس حدیث سے
ثابت ہے، تو انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ کا حوالہ دیا کہ اس میں بہت سی حدیثیں ہیں۔

باپ - بیٹا فادائی ثنائیہ تو ہمارے گھر بھی ہے، اس میں ذرا دیکھو تو وہ حدیثیں کون کونسی ہیں۔
 بیٹا - اباجی پہلے بات تو سنئے، مسجد کے کتب خانہ میں فادائی ثنائیہ تھا، شیخ کلونے اس کو
 دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو بعد میں اگر نمازیں شریک ہو وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور جب
 امام آئیں کہے تو وہ بھی آمین کہے اور پھر اپنی فاتحہ پوری کرے۔ (چپٹا) اور کسی حدیث
 کا حوالہ نہیں تھا، اس پر شیخ کلونے لکھ دیا کہ شیخ جن کی ناک پکڑ لی کہ مولانا شار اللہ نے
 فتویٰ کو تم نے حدیث کہہ دیا، ہمیں اس مسئلہ کی حدیث دکھاؤ ورنہ میں تمہاری ناک
 رگڑ کر گڑ کر لال کر دوں گا، بڑا ہنگامہ ہوا، بڑی مشکل سے لوگوں نے شیخ جن حفظہ اللہ سے
 شیخ کلونے کو حفظہ اللہ کو الگ کیا۔

باپ - بیٹا میرے علم میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مقتدی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر
 آمین کہے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔

بیٹا - اباجی، یہ مقتدی جب دوبارہ سورہ فاتحہ آدمی سے شروع کرے گا تو اس کے ختم پر
 دوبارہ آمین کہے گا یا نہیں؟
 باپ - اب یہ شیخ جن حفظہ اللہ بتائیں گے۔

بیٹا - اباجی صحیح حدیث سے مقتدی کا دو مرتبہ آمین کہنا ثابت ہے؟
 باپ - میرے علم میں تو کوئی حدیث نہیں۔

بیٹا - اباجی اتنے اہم مسئلہ میں مولانا امرتسری نے اپنی رائے سے ایک بات کہہ دی کسی صحیح
 مرنوع موصول السند واضح صریح حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟
 باپ - یہ نہیں بیٹا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۳۱ اگست ، آج ناشتہ کے بعد ہمیں نین ٹن واپس ہونا تھا ، اور آج ہی عصر بعد برنگم جو برطانیہ کا مشہور شہر ہے اس میں تقریر کرنی تھی ، برنگم میں تقریر کا پروگرام مولانا عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کے اصرار اور انھیں کے حکم پر ہوا تھا ، انھوں نے میری تقریر سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ برنگم شہر میں غیر مقلدین کی بڑی تعداد ہے ، اور ان کا وہاں دینی و تبلیغی مرکز بھی ہے ، اس شہر میں ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے ، اس لئے اس شہر میں آپ کا پروگرام ہونا ضروری ہے ، اور مولانا عتیق صاحب ہی نے وہاں کے بعض لوگوں سے رابطہ قائم کر کے آج کے روز کی تاریخ مقرر کی تھی ، برنگم شہر کا ایک مسجد میں مولانا فاروق صاحب نام کے ایک صاحب سے رابطہ قائم کیا تھا ، یہ مولانا فاروق صاحب دیوبند کے فاضل ہیں اور مرزا مریخ طبیعت کے مالک ہیں ۔

ہم ناشتہ سے فارغ ہوئے ، مولانا سلیم صاحب اور یہاں کے طلبہ و مدرسین نے بڑی محبت سے رخصت کیا ، ان حضرات نے جس محبت و اکرام و احترام کا معاملہ کیا تھا اس سے میری طبیعت بھی بڑی متاثر اور بھری بھری تھی ، آئندہ پھر ملنے کی امید پر ہم نے ایک دوڑ کو دعائیں دی اور یہاں سے نین ٹن شہر کے لئے رخصت ہوئے ، نین ٹن ہم بارہ بجے پہنچ گئے ، ہم تھکے تھکے تھے ، آرام کا شدید تقاضا تھا اس وجہ سے ہم نے تقریباً دو تین

گھنٹہ آرام کیا۔

عصرے پہلے ہم لوگ برمنگھم شہر کے لئے نکلے، معلوم ہوا کہ جس مسجد میں ہمیں خطاب کرنا تھا اس کا نام مسجد صدام ہے، مسجد بڑی شاندار تھی، مجھے بہت تعجب ہوا کہ جس صدام کو برطانیہ اور امریکہ کی حکومت نے اپنا دشمن نمبر ایک سمجھ رکھا ہے اور جو صدام ان حکومتوں کی قید میں ہے اور جن کے فوجیوں کے رحم و کرم پر وہ آج زندگی گزار رہا ہے اس کے نام پر برطانیہ کے شہر میں مسجد کا وجود ہے، اور بلا تکلف لوگ مسجد صدام کا نام لے کر اس مسجد میں آرہے ہیں جا رہے ہیں، یاد آتا ہے کہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ مسجد صدام کے خوجے پر بنی ہے، بہر حال اس سے اتنا تو پتہ چلا کہ برطانیہ میں تعصب اور تنگ نظری اس حد تک نہیں پہنچی ہے کہ دشمن کے نام سے بھی دشمنی ہو اور اس کے نام پر اگر کسی عمارت کا قیام ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کا نام بدل دیا جائے، یہ تنگ نظری ہمارے ایشیائی ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں تو یہ تنگ نظری انتہا پر ہے، کسی سلطان بادشاہ یا مشہور شخصیت کے نام پر کوئی سڑک یا کسی شہر کا نام ہے تو فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ بزور طاقت اس کو بدل دینے کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔

مسجد صدام میں عصر کی نماز ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ایک گھنٹہ اس مسجد میں میرا خطاب ہوا، حاضرین کی خاصی بڑی تعداد تھی، لوگوں نے توجہ سے بات سنی، بعض حضرات نے میری تقریر سننے کے بعد بعض دوسری مساجد کے لئے پروگرام لینا چاہا، مگر میرے وقت میں گننا لٹش نہیں تھی اس وجہ سے ان سے معذرت کر دی گئی۔

برمنگھم میں میرے پروگرام کی اطلاع پا کر مولوی فرید احمد سلمہ جو مولانا رشید احمد بزرگ سلمہ گجرات کے صاحبزادے ہیں اور ڈابھیل کے زمانہ کے زمانہ کے میرے شاگرد ہیں، انھوں نے مجھ سے بتلایا کہ وہ کئی سال سے برطانیہ ہی میں مقیم ہیں، ان سے مل کر مجھے بھی بہت مسرت ہوئی، یہ مولوی فرید احمد سلمہ بڑے نیک بڑے صالح ہیں، ڈابھیل میں جب میں تھا تو اس زمانہ میں بھی وہ اپنی سادگی اور نیکی میں مشہور تھے، یہ اس ملاقات سے

بہت خوش تھے، اور کہا کہ تیس سال بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔

اسی وقت ایک دوسرے نوجوان نے آکر بڑے تپاک سے ملاقات کی، مجھے ان کا چہرہ جانا پہچانا لگا تو انھوں نے بتایا کہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں آپ سے بار بار ملاقات ہوئی، آج ہی وہ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے، میرا نام سن کر وہ مجھ سے ملنے آگئے، انھوں نے کہا کہ آپ لوگ بلیک بن نہیں آئے، میں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں دو روز رہے، مولانا اسماعیل نے کہا کہ ہم لوگ آپ ہی کے مہمان خانہ میں دو روز مقیم رہے، یہ معلوم کر کے انھوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم لوگ ان کے گھر سے واپس آگئے اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، مولانا اسماعیل نے بتایا کہ انھوں نے ان کو وہاں دیکھا بھی تھا مگر نہ اس نوجوان کو پتہ تھا کہ میرا قیام اس کے مہمان خانہ میں ہے، اور نہ مولوی اسماعیل کو پتہ تھا کہ اس نوجوان کا تعارف مجھ سے ہے، وہ بار بار بڑے افسوس کا اظہار کر رہا تھا، میں نے اس کو اطمینان دیا کہ انشاء اللہ دوبارہ سفر میں آپ سے ملاقات ضرورہ کی جائے گی۔

مغرب بعد ایک صاحب نے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا تھا، ضیافت بڑی شاندار تھی اور دسترخوان پر بہت سے لوگ جمع تھے، ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اور غیر مقلد کے سلسلہ میں باتیں بھی ہو رہی تھیں، کچھ لوگوں کے اشکالات تھے ان کا انھیں جواب دیا گیا، کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ عشاء سے پہلے نینی ٹن واپس ہو گئے، محترم نصر اللہ خاں بیمار ہی چل رہے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ان کا اس سفر میں ساتھ نہ ہونا بڑا کھل رہا تھا، خاں صاحب ساتھ ہوتے ہیں تو سفر کا لطیف دو بالا ہو جاتا ہے۔

۵ اگست - آج صبح ناشتہ کے بعد نصر اللہ خاں صاحب کے گھر جو ہماری

قیامگاہ سے بالکل قریب تھی انکی عیادت کو گئے، میں نے ان سے پہلے ہی خواہش کی تھی کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھنا ہے، خاں صاحب نے آج ہی کا دن اس پروگرام کے لئے متعین کیا تھا، انھوں نے اس کے لئے گاڑی اور ڈرائیور کا انتظام کر لیا تھا، ساڑھے نو بجے

کے قریب گاڑی آگئی اور ہم لوگ نینی ٹن سے آکسفورڈ شہر کے لئے روانہ ہوئے، آکسفورڈ شہر ہی کے نام پر یونیورسٹی ہے، نینی ٹن سے آکسفورڈ کا راستہ تقریباً دو گھنٹہ کا ہے، بارہ سے کچھ پہلے ہم لوگ آکسفورڈ شہر پہنچ گئے، یہاں معلوم ہوا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کسی مخصوص عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے، فاصلے فاصلے پر کسی ایک شبہ کی عمارت ہے، الگ الگ کالج ہیں، ان تمام کالجوں اور شعبوں کے مجموعہ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے۔

جب اس جگہ پہنچے جہاں سے اس یونیورسٹی کے کالجوں کی عمارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ سے یہ پورا علاقہ بھرا تھا، معلوم ہوا کہ یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں زیر تعلیم ہیں، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے عریاں لباس میں تھے کہ انکی طرف نگاہ نہیں کی جاتی تھی، انسانوں کی شکل میں جانوروں کا ایک ہجوم تھا جو سرعام انسانیت و شرافت کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، جگہ جگہ شراب کی دکانیں تھیں، ہوٹل میں زیادہ تر میزوں پر شراب ہی نظر آ رہی تھی، ان میزوں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے انسانیت کو منہ پھڑا رہے تھے، شیطان کی ذریت شیطان کا رنمے انجام دے رہی تھی، بڑی شکل سے ہم اس منظر سے گزرے۔

ہیں یہاں اسلامک سنٹر جانا تھا جس کے بارے میں ہمیں ہندوستان میں اطلاع تھی کہ یہاں سے اسلامیات پر تحقیقی کام ہوں گے، اور یورپ میں اسلام کیلئے سینٹر بطور مشن کام کریگا، یہ سینٹر علی میاں مرحوم کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا، اس کے پہلے صدر علی میاں ہی تھے، ہیں اس سنٹر کو دیکھنے اور یہاں کس طرح کام ہو رہا، اس کے دیکھنے کا شوق تھا، میرے عزیز شاگرد مولوی اسماعیل سلمہ نے دوڑ دھوپ کر اس عمارت کا پتہ لگالیا جس میں یہ سنٹر ہے، یہ سنٹر ملین اسی بازار میں ہے، جے یونیورسٹی کا بازار کہا جاتا ہے، اور جہاں آتے جاتے یہاں اسلامیات پر کام کر نیوالے

اور اسلامیات کی تربیت حاصل کرنے والے نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہر وقت وہ سب کچھ دیکھتی ہیں جن سے اسلام پناہ مانگتا ہے، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہاں ایک اکرام نامی خدوی فاضل ہیں جو کسی ذمہ دار عہدہ پر ہیں اور ہمارے صوبہ یوپی ہی کے رہنے والے ہیں ان سے ملنا تھا۔ تاکہ اس سنٹر کے بارے میں ان سے معلومات بھی حاصل ہو اور انکی رہنمائی میں اس یونیورسٹی کو گھوم پھر کر دیکھا جائے۔

جب ہم علی میاں کی سسربراہی میں قائم شدہ اس سنٹر کی عمارت میں داخل ہوئے اور استقبالیہ میں پہونچے تو ہمارے جذبات کو سخت ٹھیس لگی، استقبالیہ کا ڈسٹرپرائیکٹ ۲۰۱۹ سال کی لڑکی بالکل عریاں لباس میں ننگی رانوں اور تقریباً کھلے سینہ کے ساتھ موجود تھی، ایک دوسرے کمرہ میں نگاہ لگئی تو وہاں بھی یہی منظر نظر آیا، میں نے سوچا کہ یہی وہ اسلامک سنٹر ہے جس کا چرچا ہم ہندوستان میں سن رہے تھے اور جس کے بارے میں یہ پردہ پیگنڈہ تھا کہ یہاں سے یورپ میں اسلامیات کی اشاعت ہوگی اور اسلام کا تعارف ہوگا، بار بار ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ اسلامک سنٹر کے نام پر یہ تماشیاں کیوں رچا گیا، علی میاں اس کے صدر کیوں رہے، جب کہ انھوں نے یہاں وہ سب کچھ دیکھا ہوگا اور ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا، جو ہم دیکھ رہے تھے، علی میاں کے تقدس و تقویٰ اور یہاں کی برہنیت و عریانیت میں کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔

ہم نے اس لڑکی سے اکرام صاحب کے بارے میں معلوم کیا اس نے فون پر ان سے رابطہ قائم کیا اور اس نے بتلایا کہ وہ خود نیچے آرہے ہیں، چند منٹ کے بعد ہی اکرام صاحب آگئے اور بڑے شپاک سے ملاقات کیا، اور کہا کہ میں آپ سے غائبانہ بہت دنوں سے واقف ہوں، انھوں نے کہا کہ جب وہ نہ وہ میں طالب علم تھے تو اس وقت پابندی سے میرے الکفاح میں شائع ہونے والے عربی مضامین کا مطالعہ کرتے تھے، انھوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کے مضامین سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، یہ ان کے اخلاق اور شرافت کی بات تھی کہ وہ مجھ سے بڑے راہبانہ انداز میں ملے، انھوں نے کہا کہ اگر

مجھے پہلے سے اطلاع ہوئی تو میں ایک پروگرام آپ کا یہاں یعنی اسلامک سنٹر میں ضرور رکھا، ان سے گفتگو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ صاحب علم اور صاحب مطالعہ آدمی ہیں۔ اکرام صاحب کے ساتھ ہم ادھر کی منزل میں گئے جہاں انھوں نے چائے اور بسکٹ سے تواضع کی اور پُر مذاق انداز میں کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ غازی پور کے ہیں اور میں جو نپور کا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے تحقیقی کام والے کمرہ میں لے گئے، یہاں ایک صاحب جو من کے تھے جو جو من کی کسی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے، اردو اچھی بولتے اور سمجھتے تھے، ان سے اردو میں گفتگو ہوئی وہ یہاں تصوف کے موضوع پر تحقیق کر رہے تھے، دوسری بیس مائیس سال کی ایک معمری لڑکی تھی جو کچھ اردو سمجھ لیتی تھی مگر بولنے میں اسے دشواری تھی، وہ بھی کسی موضوع پر ریسرچ کر رہی تھی، یہ لڑکی بھی جو کسی اسلامی موضوع پر ریسرچ کر رہی تھی اسی طرح بے حجاب رہے پردہ اور کھلے سر تھی جس کا نمونہ ہم بازار کی سٹریٹوں پر دیکھ آئے تھے، اس کمرے متصل ایک دوسرے کمرہ میں لگا ہوئی تو وہاں درس جاری تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اکرام صاحب نے بتلایا کہ چھٹی کے ان ایام میں اسلامک سنٹر دنیا کے مختلف ممالک سے سولہ لڑکیوں کو اپنے خرچ پر ایک مہینہ کیلئے بلاتا ہے، جن کو یہاں اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط اور بے پردگی اور ان کا عریاں لباس ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھ کر اسلامی معلومات حاصل کرنے والے ان لڑکے اور لڑکیوں کا منظر ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا تھا، اسلام کے نام پر اسلامی اخلاق و اقدار کا ایسا مذاق جس کا ہم یہاں مشاہدہ کر رہے تھے ہمارے لئے ناقابل برداشت تھا اور طبیعت کو بہت کھد کر رہا تھا۔

اکرام صاحب کو کہیں جانا تھا، مگر وہ اپنی اس مصروفیت کے باوجود ہم لوگوں کو لے کر یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کی عمارت تک آئے اور ہم نے باہر ہی سے اس عظیم لائبریری کی عمارت دیکھنے پر اکتفا کیا، اکرام صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے آپ کا

پر دگرام کی پہلے سے اطلاع ہوتی تو ہم آپ کاسٹریس اور آکسفورڈ شہر کی کسی مسجد میں آپ کا پر دگرام ضرور رکھتے، اور پر دگرام نہ ہونے پر اپنے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو رخصت کیا۔

اسلامک سنٹر دیکھنے کا ہمارا یہ شوق ہمارے لئے باعثِ عبرت بنا، یورپ کی دنیا میں اسلام کے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے، یہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا، اسلام کا نام لے کر اسلام کے ساتھ دھوکہ اور فریب یہ اپنے لوگ کر رہے تھے۔

ہم نے ایک گھنٹہ کیلئے اپنی کارپارک کی تھی، جب وقت پورا ہوا تو ہم لوگ اپنی کاریں آکر بیٹھ گئے اور نینی ٹن کے لئے واپس روانہ ہوئے، تین بجے دن میں ہم لوگ نینی ٹن پہنچ گئے، کھانا کھا کر ظہر کی نماز ادا کی اور پھر ایک گھنٹہ سوئے، آج عصر بعد ہیں CEVEN جانا تھا، اور وہاں ایک مسجد میں تقریر کرنی تھی، یہاں کا پر دگرام میرے پر دگراموں میں نہیں تھا لسٹریس میری تقریر سننے یہاں کے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے، انھوں نے جب میری تقریر سنی تو نصر اللہ خاں صاحب سے باہر وہاں کا پر دگرام بنوایا، نصر اللہ خاں صاحب نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، اب اسی وعدہ کی تکمیل مجھے یہاں تقریر کرنی تھی، انور بھائی جو نصر اللہ خاں صاحب کے رشتہ دار اور بہت فعال اور متحرک نوجوان آدمی ہیں اپنی شاندار گاڑی لے کر ساڑھے چار بجے ہمیں لے جانے کیلئے آگئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ عصر سے پہلے ہیں نینی ٹن شہر کی سیر کرنا ہے، نصر اللہ خاں صاحب نے اس کی تائید کی اور ہم ان کے ساتھ CEVEN شہر کیلئے نکلنے سے پہلے اس شہر کی سیر کیلئے نکلے۔

انگلینڈ میں سیر کا مفہوم یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر ادھر پھرتے رہو اور آستے میں کہیں گاڑی روک نہیں سکتے، پارکنگ کا مسئلہ یہاں بڑا اہم ہے، پارکنگ کی جگہوں کا کرایہ بھی بہت ہے، اس لئے ہم صرف سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے رہے، بہر حال اس ایک گھنٹہ کی بلا فائدہ تفریح کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے جہاں مجھے تقریر کرنی تھی، اس شہر میں غیر مقلدین کی بھی بڑی تعداد ہے، جس مسجد میں مجھے تقریر کرنی تھی اس کے

مصلیوں میں سے بہت سے لوگ غیر مقلد تھے، اللہ کا شکر ہے کہ تقریر کا انداز بہت سنجیدہ تھا اس وجہ سے ہر ایک نے میری بات توجہ سے سنی اور کوئی ناگوار صورت پیش نہیں آئی۔
- یہیں ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر نین ٹن واپس ہوئے۔

یہاں مجھے ایک نوجوان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، یہ ہیں عزیزم مولانا شعیب سلمہ کسی زمانہ میں ترکیشور گجرات میں یہ پڑھتے تھے، اسی زمانہ سے وہ مجھے جانتے تھے، مولانا سلیم صاحب دھورات کے مدرسہ میں مدرس ہیں، جب لسٹریس میرا پروگرام تھا تو وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے جس کا انھیں بہت افسوس تھا، اب وہ میری تقریر دیکھتے اور مجھ سے ملنے یہاں آئے تھے، ہنستے کھلتے چہرہ والے مولوی شعیب مجھے پسند آئے۔
متحرک صاحب استعداد، متواضع، منکسر المزاج، بہت محبت کرنے والے، یہ نوجوان فاضل ہیں، مجھ سے دالہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہے، میری تقریر سے بہت خوش ہوئے، اور پھر ہمارے ساتھ ہی نین ٹن تک آئے، اور بڑی دیر تک میرے ساتھ رہے، بارہ بجے رات کو لسٹریس واپس ہوئے، میں ان کی محبت اور انکی عقیدت سے بہت متاثر ہوا، ان کی علمی استعداد بھی بہت اچھی ہے، جب مجھے ایسے نوجوان مل جاتے ہیں تو مجھے بڑا انشراح ہوتا ہے۔

مولانا سلیم صاحب کے دارالعلوم میں ایسے کئی نوجوان نظر آئے جن کی استعداد بڑی ٹھوس ہے، اگر ان کی تھوڑی سی تربیت کر دی جائے تو یہ ہیرا بن جائیں گے، انھیں میں سے ایک عزیزم مولوی شعیب سلمہ ہیں۔

بارک اللہ فی حیاتہ و علمہ۔

مجلہ اسلامی ہفت روزہ

دینی و علمی مجلہ

مجلہ اسلامی ہفت روزہ

جلد ۸

رمضان، شوال ۱۴۲۶ھ

شمارہ ۵

مدیر مسئول و مدیر تحریر

محمد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰/ روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دتس ڈالر امریکی

پست

مکتبہ انتر قاسمی سنٹرل سید وارہ غازی پوری

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فون نمبر ۰۵۲۸۲۲۷۴۵۷

مکتبہ اجماعی مفتاحی

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۳۰	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۳۴	" "	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
		ابنیا علیہم السلام سے توسل اور
		مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب کا صحیح حدیث
۴۶	" "	کے خلاف فیصلہ
۵۰	طاہر اشیرازی	خمار سلفیت
۵۹	محمد ابوبکر غازی پوری	برطانیہ کا سفر

عمرانہ کا قرضہ، میڈیا کی دلچسپی، غیر متقلدین کا دخل نام مقول

گزشتہ دنوں عمرانہ نامی شادی شدہ عورت کا قرضہ اخبارات کی سرخیوں میں چھایا رہا۔ قرضہ یہ تھا کہ عمرانہ کے سرسرنے اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، عمرانہ کچھا بھوں کی ماں تھی، اسکی اطلاع میڈیا والوں کو لگ گئی، چونکہ معاملہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس وجہ سے اس خبر کو اخبارات اور ٹی وی نے خوب اچھالا، حالانکہ اس طرح کے واقعات ہندو خاندان میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، مگر میڈیا کو ان کی غیرت دریافت کرنے اور ان سے دلچسپی لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بس خبر کے انداز میں اخبارات ریڈیو اور ٹی وی پر اس کا ذکر ہو گیا، اور پھر خاموشی، لیکن عمرانہ کے معاملہ کو ہفتوں اور مہینوں اخبارات والوں نے اور ٹی وی والوں نے ایک دلچسپ خبر کے حوالہ سے خوب خوب نشر کیا، اور اسلام کے خلاف خوب خوب بکواسیں ہوئیں، افسوس اس کا تھا کہ بکواس کرنے والے خود مسلمانوں میں سے بھی تھے، روشن خیال عورتیں بھی تھیں اور اسلام کا نام لینے والے لیکن اسلام سے مغرور مرد بھی تھے، اور بعد میں دینی طبقہ سے تعلق رکھنے والوں کا ایک گروہ بھی تھا۔

اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا کوئی عجیب کی بات نہیں تھی، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ زنا عام ہوگا، سگے سگے سے منہ کالا کریں گے، حتیٰ کہ ماں

کے ساتھ بھی زنا کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، تو اگر کسی بدتماش شخص نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کیا تو کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس کا حل تو یہ تھا کہ اس زانی کو حکومت وقت سخت سے سخت سزا دیتی، کورٹ پھانسی دیتی، عمر قید کی سزا دیتی، بھاری جہانہ لگاتی، اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی سزا رجم تھی، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اور عمرانہ کے بارے میں یہ دیکھا جاتا کہ اس کا تعلق کس فرقہ اور کس مذہب سے ہے، اس فرقہ کے علماء سے مسئلہ معلوم کیا جاتا کہ اس کا نکاح شوہر سے باقی ہے یا نہیں، علماء جو فیصلہ دیتے اس پر عمل کیا جاتا، اگر عمرانہ کا تعلق شیعہ گھرانے سے ہوتا یا غیر مقلدین فرقے سے ہوتا تو ان کے علماء فتویٰ دیتے کہ عمرانہ اپنے شوہر کیلئے حلال ہے، اس کا نکاح باقی ہے سر کی اس حرام کاری کے باوجود وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اگر اس عورت کا تعلق حنفی گھرانے سے ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی حنفی علماء یہ فتویٰ دیتے، اور مسئلہ بغیر کسی شور و شر ابا کے حل ہو جاتا۔

مگو جن کی نگاہ میں اسلام کا نئے کی طرح کھٹکتا ہے، یہ معقول راستہ کیوں اختیار کرتے ان کو تو اسلام کے خلاف بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، ان کو خوب معلوم تھا کہ عمرانہ کا تعلق حنفی مذہب سے ہے، اور حنفی فقہ کی رو سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے اس کا نکاح شوہر سے ختم ہو گیا ہے تو اب عمرانہ کی مطلوبیت کا سہارا لے کر میڈیا والوں نے اسلام کے خلاف بکواس شروع کی، عورت اسلام میں مظلوم ہے، اس کو خوب اچھا لایا گیا، دانشوروں نے اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار شروع کیا، جن کو اسلام کے اہلِ بعد سے بھی واقفیت نہیں ہے، انہوں نے بھی بڑے مفکرانہ انداز میں اسلام اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے اجتہادات کو شائع کیا، اس زمانہ کے اخبارات پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخبارات ہیں یا کشتیوں کے اکھاڑے، جس پہلو ان کو دیکھو وہی اسلام اور فقہ حنفی کے خلاف زور آزمائی کر رہا ہے، ان پہلو انوں میں اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں۔

حالانکہ مسئلہ کچھ نہیں تھا، نہ عمرانہ کا معاملہ کچھ اُلجھا ہوا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنا دشوار تھا،

عمرانہ کا تعلق حنفی گھرانہ سے تھا، اخاف کے دارالافتاء جو فتویٰ دیتے اس پر عمل کیا جاتا اور معاملہ دفن ہو جاتا، مگر جن کو اسلام اور اسلامی شریعت کے خلاف اپنے جذبات کے ٹھنڈا کرنے پر ہی سے مطلب تھا وہ اس آسان طریقہ کو کیوں قبول کرتے، ان کو تو اسلام کے خلاف اپنے باطن کی خباثت باہر کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی خباثت باطنی کا خوب خوب مظاہرہ کیا۔

اسلام کا نام لینے والے افراد نے بھی اس معاملہ میں غیر معقول رویہ اختیار کیا، اور اسلام کی دوستی کے پردہ میں اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا اور جو مسئلہ کچھ نہیں تھا اس کو ان کی فتویٰ بانڈیلوں نے ہوا بنا دیا۔

پہلے تو شیعہ فرقہ کا سامنے آیا اور اس کے علماء نے فتویٰ دیا کہ عمرانہ کا رشتہ اس کے شوہر سے ختم نہیں ہوا، وہ پہلے ہی کی طرح اپنے شوہر کی بیوی رہے گی۔

شیعوں کا فتویٰ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لئے کہ اس فرقہ کا شمار مسلمانوں میں ہونا ہی قابلِ گفتگو ہے، جو فرقہ قرآن کو محرف مانے، اپنے بارہ ائمہ کو نبی کی طرح معصوم سمجھے، حضراتِ صحابہ کی تکفیر کرے، حضرت عائشہ کو مہم قرار دے تقیہ کو جائز اور اپنے مذہب کا جز سمجھے، متو کو حلال کہے، اس کا شمار مسلمانوں میں ہونا بہت مشکل ہے، اس فرقہ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے تھا، مسلمانوں کے مسائل کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہئے تھا، اس کیلئے بہتر راستہ یہ تھا، وہ کہتے کہ یہ معاملہ سینوں کا ہے، انہیں کے علماء اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔

شیعوں کے بعد غیر مقلدین نے اپنا رنگ دکھایا، پہلے جماعتِ اہل حدیث کی طرف سے بیان آیا کہ عمرانہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہے، پھر عبد الوہاب غلجی نے یہی بیان شائع کر دیا، پھر یکم جولائی ۱۹۷۷ء کے راشٹریہ سہارا میں بہت سے غیر مقلدین علماء کا نسب چوڑا بیان شائع ہوا، عنوان یہ تھا کہ عمرانہ اپنے شوہر کیلئے بلا تکلف حلال ہے۔

ان علماء کرام کا تعلق نیپال اور ضلع بستی کے اطراف و جوانب سے تھا، دلیل میں ان حضرات نے بخاری شریف کی روایت الولد للفراش وللعاهر المحجر، کو پیش کیا، حدیث

پر تو ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے کہ غیر مقلدین کا اس معاملہ میں دخل دینا
 دخل نامعقول تھا، عمرانہ کا تعلق غیر مقلد گمرانہ سے نہیں تھا نہ عمرانہ نے غیر مقلدین علماء سے فتویٰ
 معلوم کیا تھا، تو ان غیر مقلدوں کو از خود بیچ میں کو دینے کی کیا ضرورت تھی، ان کے لئے تو خاموشی
 مناسب تھی یا ان سے فتویٰ اگر معلوم کیا جاتا تو کہہ دیتے کہ غیر مقلدین کا مذہب تو یہ ہے کہ عمرانہ
 اپنے شوہر کیلئے حلال ہے مگر چونکہ عمرانہ کا تعلق حنفی گمرانہ اور حنفی مذہب سے ہے اس لئے
 حنفی مذہب کے علماء جو فتویٰ دیں گے عمرانہ اور اس کے شوہر کے لئے وہ ہی درست ہوگا۔ مگر
 غیر مقلدوں کو دوسروں کے پٹے میں ٹانگ اڑانے سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور قرآن وحدث
 کا نام لے کر حرام کو حلال کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اس وجہ سے عمرانہ کے بارے میں بھی
 دھڑا دھڑ بیان بازی کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔

غیر مقلدین کے مذہب میں تو بہت سی حرام چیزیں بلا تکلف حلال ہیں تو کیا وہ چاہتے
 ہیں کہ مسلمان ان تمام حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں، زنا کرنے والی عورت کی زنا کی کمانی
 بھی غیر مقلدین کے یہاں بلا تکلف حلال ہے، تین طلاق والی عورت بھی بلا تکلف حلال ہے،
 حیض میں جس کو طلاق دی جائے وہ عورت بھی بلا تکلف حلال ہے، کھیل کود کے لیے نماز کو مؤخر کر دینا
 بھی بلا تکلف حلال ہے، غیر مقلدین کے یہاں تو بلا تکلف حلال کی ایک لمبی فہرست ہے،
 تو کیا غیر مقلدین چاہتے ہیں کہ عام مسلمان جن کے مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں ان کو بلا تکلف حلال
 قرار دیں، آخر غیر مقلدین کو دوسروں کے پٹے میں ٹانگ اڑانے سے اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے۔

ان کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ عمرانہ کے معاملہ میں الولد للفراش، وللعاهر
 المحجر (بچہ ماں کے لئے ہے اور زانی کے لئے پتھر ہے) سے استدلال کیا جا رہا ہے، اسی کو
 کہتے ہیں ملو گھٹنا پھوٹے سر، عمرانہ کا مسئلہ کیا ہے اور حدیث کا تعلق کس بات سے ہے
 ان جاہلوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، اور مجتہد بننے کا شوق ان کو پریشان کئے رہتا ہے، بخاری کا نام
 لے کر حوام کو گمراہ کرنا ان غیر مقلدین کا مستقل شیوہ ہے، خود غیر مقلد عالم مولانا عبد الرحمن مبارکپوری
 اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ الولد للفراش ای لمالک وهو

الزوج او المولى العاهر الزانى ومعنى له الحجر الخيبة اى لاشئ له فى الولد
والعرب تقول له الحجر وبفيه التراب يريدون لى له الا الخيبة
وقيل المراد بالحجر انه يرجم بالحجارة ، اذا زنى
وظاهر الحديث ان الولد انما يلحق بالاب بعد ثبوت الفراش وهو لا يثبت
الا بعد امكن الوطى فى النكاح الصحيح او الفاسد -

یعنی الولد للفراش کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا شوہر یا آقا کا ہوتا ہے رجن کا تعلق
بیوی یا باندی سے قانون شریعت کے مطابق ہو (زنا کار کیلئے کچھ نہیں ہے ، یعنی زنا کاری
سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے ، اس کا تعلق زانی سے کچھ نہیں رہتا زنا کار کے لئے صرف نامرادی ہے
(بچہ ماں کے قبضہ میں رہے گا) بعض لوگوں نے کہلے کہ للعاهر الحجر کا مطلب یہ ہے کہ
زانی کا سنگار کیا جائے گا۔

اور ظاہر الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ لایا گیا جائے گا جب فراش
محقق ہو اور یہ اسی وقت ہوگا جب نکاح صحیح یا نکاح فاسد میں وطی کا امکان ہو۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمرانہ والے جیسے مسئلہ سے اس حدیث کا دور دورہ تعلق نہیں
ہے ، اس حدیث میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جائز جماعت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو شوہر یا
مولیٰ کا بچہ قرار پائے گا اور زنا کے راستہ سے جو بچہ پیدا ہوگا زانی سے اس بچہ کا اور اس
بچہ کا زانی سے کوئی تعلق نہ ہوگا ، نہ بچہ اس کا دیا جائے گا اور نہ بچہ کی میراث میں سے اس زانی
کا کچھ حصہ ہوگا اور نہ وہ بچہ کا شرعی باپ کہلائے گا۔

یہ حدیث پاک تو اس بارے میں ہے مگر غیر متعلدین علماء کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ
اس حدیث کو عمرانہ والے مسئلہ میں پیش کر رہے ہیں ، عمرانہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ خسر نے
اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو اب عمرانہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہے یا حرام ، شوہر سے اس
اس کا نکاح باقی رہا یا نہیں ، اس مسئلہ کا اس حدیث سے کیا تعلق ؟ مگر جن کا مقصد عوام
کو گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ اسی طرح کی قابلیت کا مظاہرہ کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور

اپنی اچھڑیٹ کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جن کو ایک حدیث کے بھی معنی اور مطلب کی خبر نہیں ہے مگر ان کی جرأت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ شرعی مسائل میں دخل دیتے ہیں اور حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر علماء کا فیصلہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے تو ان جیسے علماء کا وجود بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ضلوا فاضلوا، قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق ہیں۔ یہ بے علم فتویٰ دینے والے جاہل مفتی ہیں جن کا کام خود گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔

بعض لوگوں سے یہ سنا کہ وہ اس مسئلہ میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا یحرم المحرام المحلال، اور ایک روایت میں ہے لا یفسد المحرام المحلال، مگر اس قسم کی تمام روایتیں باطل ہیں۔ فقیہ وقت ابو بکر الجصاص فرماتے ہیں۔ فان هذا الاخبار باطله عند اهل المعرفة ودوامها غیر مرضیین۔ یعنی یہ تمام روایتیں اہل معرفت کے نزدیک باطل ہیں اور ان کے روایت کرنے والے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ (احکام القرآن مج ۱۱۵)

اور تفسیر مظہری میں قاضی شام اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

احتج الشافعی بمحدثین احادہما حدیث عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحرام لا یفسد المحلال رواہ الدارقطنی وفيہ عثمان بن عبد الرحمن الوقاص قال یحییٰ بن معین لیس بشیء کان یکذب ضعیفا ابن المدینی جدا وقال البخاری والنسائی والرائی وابوداؤد لیس بشیء وقال الدارقطنی متردک وقال ابن حبان کان یروی عن الثقات الموضوعات لا یجوز الاحتجاج به، وثانیہما حدیث ابن عمر بن عمر حدیث عائشة رواہ الدارقطنی وابن ماجہ وفيہ عبد اللہ بن عمر اخو عبید اللہ قال ابن حبان فحش خطاؤہ فاستحق الترتک وفيہ اسحق بن محمد العروی قال یحییٰ لیس بشیء کذاب وقال البخاری

ترکوا - (۲۵۳ تفسیر منطری)

یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب پر دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام حلال کو فاسد نہیں کرتا، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، اس کی سند میں عثمان بن عبد الرحمن الاقرنی ہے، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتا تھا، ابن مدینی نے اس کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری، امام نسائی، رازی اور ابو داؤد نے اس کے بارے میں ایسی بستی کہا ہے۔ ابن جان کہتے ہیں کہ وہ ثقہ راویوں سے بناوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا، اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔

دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث جیسی ہے، اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ ہے ابن جان فرماتے ہیں کہ وہ فحش غلطیاں کرتا تھا اس وجہ سے وہ متروک ہونے کا مستحق قرار پایا، اور اس کی سند میں دوسرا راوی اسحق بن محمد العروی ہے، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے اور جھوٹا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔

غرض یہ دونوں حدیثیں ناقابلِ اجتماع ہیں، غالباً غیر مقلدین کو ان احادیث کی حالتِ نادر کا پتہ تھا، اس وجہ سے اس کا نام لینے کے بجائے بخاری شریف کی ایک غیر متعلق حدیث کا اپنے فتوؤں میں ذکر کیا تاکہ بخاری کے نام سے جاہل عوام پر رعب پڑ جائے۔

عمرانہ کا جو مسئلہ ہے اس میں احاف اور حابہ اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کا تعلق جب اس کے سر سے قائم ہو گیا خواہ اس کی رضا مندی سے یہ ہو یا زور زبردستی سے، تو اب وہ اپنے شوہر کے لئے حرام ہو گئی ہے اور اس کا تعلق شوہر سے باقی نہ رہا، اگر متبوعین میں سے یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے ہیں بلکہ امام اہلسنت اور محدث جلیل حضرت امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں، اور حیا کا عرض کیا گیا امام مالک سے بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے۔ تفسیر منطری میں ہے۔

الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة عند الشافعى ومالك وقال ابو حنيفة

واحمد لا يوجب وهى رد ايت عن مالك -

یعنی زنا حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا ہے ، یہ نہ ہب امام شافعی اور امام مالک
کہے ، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور امام مالک کی بھی ایک روایت ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک
زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے ، یعنی بیوی شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی ہے ۔
امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا استدلال قرآن پاک کی سورہ نسا کی اس آیت سے ہے
خدا کا ارشاد ہے ۔

ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء ، یعنی اے لوگو تم ان عورتوں سے
دلی نہ کرو جن سے تمہارے آباؤں نے دلی کیلئے ۔

یہ آیت کریمہ نص قطعی ہے کہ جن عورتوں کا تعلق باپ دادا سے قائم ہو جائے خواہ حلال
طریقہ سے یا حرام طریقہ سے ، نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد وہ عورتیں بیٹوں پوتوں پر حرام ہو جائی
ہیں ، قرآن کے اس دفع اور عام حکم کے بعد بھی یہ کہنا کہ اگر زنا کے طریقہ سے باپ کا تعلق بیٹے
قائم ہوا تو چونکہ بلا نکاح اور جائز راستہ سے ہٹ کر یہ تعلق قائم ہوا ہے اس لئے بیوی اپنے
شوہر کے لئے حلال ہی رہے گی نہایت صریح کی جرات یہ ہے ۔ اور اپنے رائے سے قرآن کا
معارضہ کرنا ہے ۔

آیت کہ یہ میں نکاح کا معنی دلی ہے ، عقد نکاح کو نکاح اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ
جائز راستہ سے دلی کا ذریعہ ہوتا ہے ، عقد نکاح کا مقصد ہی عورت سے دلی اور جماعت
ہوتا ہے تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ پیدا ہو ، لیکن بلا عقد بھی اگر عورت کا تعلق سر سے قائم
ہو جاتا ہے تو یہ عورت شوہر کے باپ کی موطوۃ ہو چکی ہے ، اس لئے اب وہ بیٹے کے لئے حلال
نہ ہوگی ۔ ذریعہ کے حرام ہونے سے اصل حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ، مثلاً اگر حالت حیض میں
بیوی کو شوہر طلاق دے تو اس کا یہ عمل حرام ہے ، مگر بیوی پر طلاق پڑ جائے گی ، ایک وقت
میں تین دینا ناجائز طریقہ ہے مگر طلاق کا حکم ثابت ہو جائے گا ۔ تو ذریعہ کے خلاف سنت یا

حرام ہونے سے اصل حکم کے نفاذ کو روکا نہیں جاسکتا۔ نکاح کا معنی عقد بھی ہوتا ہے، مگر یہ معنی مجازی ہے، حقیقی معنی نکاح کا وطی ہی ہے، امام جصاص فرماتے ہیں۔

ان اسم النکاح حقيقة للوطی مجاز للعقد انما سمي نكاحاً لانه سبب
يتوصل به الى الوطی۔

یعنی نکاح کا اطلاق حقیقہً وطی کے لئے ہوتا ہے عقد کیلئے مجازاً استعمال ہوتا ہے، عقد کو نکاح اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ وطی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، یعنی عورت سے صحبت و جماعت کا وہ شرعی طریقہ ہے۔

جب نکاح کا اصل معنی وطی ہے خواہ عقد کے بعد اس کا تحقق ہو یا بلا عقد کے پر حال عورت موطوۃ قرار پائے گی اور جب عورت موطوۃ ہوگی تو باپ کی موطوۃ بیٹے کے لئے کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتی، بہت سی جگہوں پر یہ مسئلہ اجماعی ہے، جس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے، مثلاً اگر باپ نے اپنی باندی سے جماع کیا تو اب یہ باندی بیٹے کے لئے حرام ہے، لہذا اس سے شادی نہیں کر سکتا، دیکھئے یہاں عقد نکاح کا وجود نہیں ہے مگر یہ باندی بیٹے کے لئے اسلئے حرام ہے کہ اس کا باپ نے اس سے وطی کی ہے اور وہ باپ کی موطوۃ ہے اسی طرح اگر باپ نے کسی عورت کو غلطی سے اپنی بیوی سمجھ لیا اور اس سے جماعت کر لی تو یہ عورت بھی اس کے بیٹے کیلئے حرام ہو گئی، بیٹا اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس جگہ بھی نکاح کا وجود نہیں ہے مگر باپ سے وطی پائی گئی ہے اس وجہ سے یہ عورت بھی بیٹے پر حرام ہو گئی۔

حافظ ابن تیمیہ فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ لایجوز للابن ان یطبخها بعدا وطی اسیہ (ص ۷۷ ج ۳۲) یعنی اگر باپ نے عورت سے وطی کی ہے تو بیٹے کیلئے جائز نہیں ہے کہ باپ کی وطی کے بعد اس عورت سے جماع کرے۔

حافظ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ جو بیٹی زنا سے پیدا ہوئی ہے اس کا عقد نکاح اس کے زانی باپ سے کیا جاسکتا ہے، قدامتوں نے فرمایا۔

ذهب الجمهور انہ لایجوز التزويع بها وهو المصواب المقطوع به۔

یعنی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کی شادی اپنے زانی باپ سے جائز نہیں ہے، اور یہی درست ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
پھر فرماتے ہیں۔

وجہۃ الجمہور فہو قول اللہ تعالیٰ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم
فہو یتناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة او مجازاً (ص ۱۳۵)
یعنی جمہور کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں
حرام کر دی گئی ہیں، پس یہ فرمان خداوندی تمام ان عورتوں کو شامل ہے جو حقیقی ماں اور بیٹی
ہوں یا مجازی ماں بیٹی ہوں۔

دیکھئے ابن تیمیہ کتنی صراحت سے فرما رہے ہیں کہ جو بیٹی باپ کے نطفہ سے پیدا
ہوئی ہے، اگرچہ پیدائش حرام طریقہ سے ہوئی ہے یعنی زنا سے پیدا ہوئی ہے مگر وہ لڑکی اس
زانی کی لڑکی شمار ہوگی اور زانی اس کا باپ شمار ہوگا اور باپ کیلئے جائز نہ ہوگا کہ وہ اس
لڑکی سے شادی کرے، امد حافظ ابن تیمیہ نے دلیل میں قرآن کی محرمات والی آیت کو پیش کر کے
یہ بتلادیا ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے بلکہ قرآن میں منصوص ہے۔ پس جس طرح سے زنا
سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ زانی باپ کیلئے حرام ہے اور یہ زانی اس کا باپ ہی کہلائیگا
اگرچہ وہ باپ شرعی نہیں حرامی ہوگا، بالکل اسی طرح سے اگر سسر نے اپنی بہو سے زنا کر لیا ہے
تو اب وہ عورت اس کے لڑکے کی ماں ہوگی اور قرآن کا یہ لفظ حرمت علیکم امہاتکم
اس پر صادق آئے گا، اگرچہ اس کا یہ ماں ہونا بطور حقیقت نہیں مجاز کے طور پر ہے، پس
جس طرح سے مجازی لڑکی باپ کیلئے حرام ہے اسی طرح سے مجازی ماں بھی بیٹے کیلئے حرام
ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہی جمہور کا مذہب ہے، اور یہی درست اور یقینی بات ہے
مگر آج کے مجتہدین کو یہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی اندھا ہی
بن کر قرآن پاک کے واضح ارشاد سے منہ موڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، حرمت کی اصل وجہ لوگوں
نے نکاح کو سمجھا ہے حالانکہ حرمت کی اصل وجہ نکاح نہیں ہے بلکہ وطنی کا پایا جانا ہے

جس طرح سے بھی وطنی پائی جائے گی وہ طریقہ حلال ہو ماحرام باپ بیٹے کے درمیان حرمت
معاہرت ثابت ہو جائے گی اور باپ کی موطوءہ بیٹے کے لئے حلال نہ رہے گی، تفسیر
منظری میں ہے۔

لان علة التعريم كون الوطى سببا للولاد ووصف المحل فلفظاً شرعاً
فان وطنی الامّة المشتركة بجارية الابن والکاتبۃ والمظاہر منها
وامّة المجوسية والمخالف والنساء وطنی المحرم والمساثم فان کله حراماً
وثبت حرمة المصاهرة اجمالاً فنعلم ان الاعتبار فی الاصل ذات الوطنی
من غیر نظر لكونه حلاً لا او حراماً۔

یعنی حرام ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وطنی سبب ہو اگر قی ہے اولاد کی پیدائش کا اور
اس کیلئے وطنی کے حلال ہونے کا وصف شرعاً غیر معتبر ہے۔ رہبت سی صورتوں میں وطنی کرنا
حلال نہیں ہوتا ہے مگر اس حرام وطنی سے حرمت معاہرت اجمالاً ثابت ہو جاتی ہے، مثلاً
دیکھو ایسی باندی جو دو آدمیوں میں مشترک ہو اس سے ان دونوں میں سے کسی کا وطنی کرنا
جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس باندی سے وطنی کی تو اب یہ باندی اس کے لڑکے کیلئے حلال نہیں
رہے گی اور حرمت معاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح لڑکے کی باندی سے وطنی کرنا حلال نہیں
ہے، مکاتبہ باندی سے وطنی کرنا حلال نہیں ہے، جس عورت سے شوہر نے ظہار کیا ہے اس سے وطنی
کرنا جائز نہیں ہے، مجوسی باندی سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، حائضہ عورت سے وطنی کرنا جائز
نہیں ہے، عورت حالت احرام میں ہو اس سے وطنی کرنا جائز نہیں ہے، روزہ دار عورت سے وطنی
کرنا جائز نہیں ہے، ان تمام عورتوں سے وطنی کرنا حرام ہے لیکن اگر کسی نے ان سے وطنی کیا تو
اس سے حرمت معاہرت ثابت ہو جائے گی، وجہ یہی ہے کہ اس باب میں اصل چیز وطنی ہی ہے
خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔

فقہ وقت امام ابو جبر جصاص فرماتے ہیں:

ان اسم النکاح حقيقة للوطى مما نفا في العقد فوجب اذا كان هذا

على ما وصفنا ان يحمل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
على الوطئ فاقضى ذلك تحريم من وطئها ابوا من النساء عليه لان
لما ثبت ان النكاح وطئ للاسهم لم يختص بالمباح منه دون المحذور۔

یعنی نکاح کا لفظ حقیقہً وطی کے لئے ہے، عقد میں اس کا استعمال مجازاً ہے۔ اسلئے
ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم کو وطی پر محمول کیا
جائے، پس لڑکے پر وہ عورت حرام ہو جائے گی جس کے باپ نے اس سے وطی کی ہے، اسلئے
کہ جب ثابت ہو گیا کہ نکاح حقیقی اطلاق وطی پر ہوتا ہے تو ملاں کے ساتھ وطی کو خاص
نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ لفظ حلال و حرام دونوں طرح کی وطی کو شامل ہوگا۔

ان حضرات کی بات کس قدر عجیب ہے کہ جو محض عقد نکاح کو خواہ وطی نہ پائی جائے
حرمت معاہرت کی وجہ بتلاتے ہیں اور نکاح کی جو اصل غرض ہے یعنی عورت سے محبت
اس کا حرمت معاہرت میں محض اس وجہ سے اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ حرام
تھا، اگر ان کی بات کسی درجہ میں تسلیم کر لی جائے تو بہت سے حراموں کو حلال کرنا پڑے گا، جبکہ
کچھ مثالیں تفسیر منہری کے حوالہ سے اوپر عرض کی جا چکی ہیں، کیا جس نے غلط طریقہ سے جماع
کیا اس کا نطفہ عورت کے رحم میں نہیں گیا اور کیا مرد کا جز عورت کی طرف منتقل نہیں ہوا،
حرمت معاہرت کی اصل وجہ تو یہی ہے یعنی مرد کے نطفہ کا عورت کے رحم میں جانا، اس نطفہ
سے اس عورت سے اولاد کے پیدا ہونے کا امکان متحقق ہو گیا تو اب کس طرح یہ عورت بیٹے کے لئے
حلال ہوگی، کیا یہ بات عقل قبول کرتی ہے کہ ایک شخص عورت کے بیٹے کا حقیقی باپ بنے ہو اور وہ عورت
اس کی بہو بھی ہو، کیا اسلامی شریعت میں اس کی ذرا بھی گنجائش ہے اور کیا یہ عقل میں آنیوالی
بات ہے کہ ایک عورت کسی کی ماں بھی ہو خواہ مجازاً ہی سہی اور اس کی بیوی بھی ہو، اگر عمرانہ
کو اس کے سسر کی اس کے ساتھ حرام کاری کے بعد بھی اس کے شوہر سے وابستہ کیا گیا تو یہی شکل
پیدا ہوگی، کیا عقلائے زمانہ اس کو گوارا کر لیں گے، میں شروع ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ غیر متقلدین
اور شیعوں کا اس بارے میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ ان کے یہاں حرام کو دھرتے سے حلال

بنایا جاتا ہے، بات ان کی ہے جن کا تعلق اہل سنت و الجماعت سے ہے، اور جن کو اللہ نے عقل و آگاہی عطا کی ہے جو حلال و حرام کے نازک فرق سے واقف ہیں۔

افسوس آج ہماری بد قسمتی کا حال یہ ہے کہ ہم حرام کو حلال کرنے کے درپے ہیں، کتاب و سنت کا نام لے کر اور قرآن کا صریح معارضہ کر کے ہم امت کے گمراہ کرنے کے عمل کو دین کی اور شریعت کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔

اپنی اس بے راہ روی پر ماتم کرنے کے بجائے فقہ حنفی اور حلقائے اخاف کے خلاف یہ زانیان کی جاتی ہیں اور شور مچایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کا مسئلہ زمانہ اور حالات کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ یہ صرف فقہ حنفی کی بات نہیں ہے، یہی مذہب جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ائمہ قبوسین میں سے امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور یہی مذہب جمہور اکابر کا ہے جیسا کہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے گزر چکا۔

فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی لابن قدامہ میں ہے۔

وطی المحرم محرم کما یحرم وطی المحلل والشبهة یعنی انه یتثبت
بما تحرم المصاهرة فاذا نانی یا مراثة حرمت علی ابیه وابتدا
وحرمت علیہ امها وابتدھا کما لو وطئھا بشبهة او حللا۔

یعنی حرام وطی بھی حرام کرنے والی ہے جیسا کہ حلال اور شبہ والی وطی حرمت پیدا کر دیتی ہے، یعنی اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے پس اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہ عورت اس کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ اور عورت کی ماں اور اس کی لڑکی اس زانی پر حرام ہو جائیں گی، جس طرح شبہ اور حلال وطی سے یہ حرمت پیدا ہوتی حرام وطی سے بھی یہ حرمت پیدا ہو جائے گی، پھر فرماتے ہیں کہ یہی مذہب عمران بن حصین کہے اور حسن بصری، عطاء، طاؤس، مجاہد، شعبی، نخعی، امام ثوری، اسحاق اور تمام کو ذوالو کہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خدا کے ارشاد ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم سے مراد مطلقاً وطی ہے، اور اس کیلئے آگے کا جملہ یعنی انه فاحشة ومقتا وساء سبیلا واضح قرینہ ہے۔

اس قسم کی تغلیظ اور شدت کا تقاضا ہے کہ آیت کریمہ میں نکاح سے مراد وطی ہی ہو۔

مزید فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی حدیث ہے۔ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا۔ یعنی اگر اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا جو کسی عورت یا اس کی بیٹی کی شرمگاہ کی طرف نظر اٹھائے۔

وہب ابن منذر فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی عورت یا اس کی بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھے۔ (معنی ص ۲۸۳ و ص ۲۸۴)

ان آثار اور ان کے علاوہ بہت سے آثار جن کو صاحب اعلام السنن نے نقل کیا ہے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وطی چاہے حلال ہو یا حرام طریقہ سے ہو اس سے حرمت معاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو اس پر اصرار ہو کہ نہیں صاحب وطی حرام سے اور زنا سے حرمت معاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس سے دھینگامشی تو نہیں کی جاسکتی وہ اپنے اس فتویٰ کا خود ذمہ دار ہے۔

عمرانہ کے معاملہ میں کیا یہ بھی جادہ ہے کہ اگر فقہ حنفی کے مطابق عمرانہ کو اس کے شوہر سے الگ کر دیا گیا تو اس کے ساتھ نا انصافی ہوگی، یہ بھی محض پروپیگنڈا کی بات ہے اور جاہل عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے، عمرانہ کے ساتھ ہی تو عین انصاف ہے کہ اسکو حرام کاری سے بچایا جائے ورنہ پوری زندگی اس کی حرام کاری میں گزرے گی، مزید یہ کہ اگر عمرانہ کو اس کے شوہر کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے تو شوہر اور بیوی دونوں کے تصور پر یہ تمہور ہر وقت برقرار ہے گا کہ یہ جو عورت ہے وہ سسر کی شکار شدہ ہے اور عورت کے ذہن میں یہ بات کانٹے کی طرح کٹکے گی کہ یہ اس کے شوہر کے باپ نے اس کی عزت لوٹی ہے اور اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے۔

بیوی اور شوہر اپنے ان تصورات کے ساتھ اپنی زندگی کو عافیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ یہ تلخ یادیں دونوں کی زندگی میں ہر وقت زہر گھولتی رہیں گی، پھر بچے اگر صاحب عقل و شعور ہیں یا وہ جب صاحب عقل و شعور ہوں گے اور جب ان کو اپنے ماں باپ کے حالات کا علم ہوگا تو وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

فقہ حنفی اس اذیت اور کرب کی زندگی سے بیوی اور شوہر اور ان کے بچوں کو

مکانا چاہتی ہے ، یہ عورت اور اس کے شوہر اور ان کے بچوں کے ساتھ عین ہمدردی ہے نہ کہ ظلم و زیادتی جیسا کہ عقل و خرد اور احساس و شعور سے بیگانہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہ اربابِ علم و دانش ہیں جن کو انسانی نفسیات کا ذرا بھی علم نہیں ہے ۔

یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمرانہ کو اس کے شوہر سے الگ کر دیا گیا تو عمرانہ کا کیا ہوگا اس کی زندگی کی کاڑی کیسے چلے گی ، اس کے بچوں کا کیا ہوگا ، تو عرض یہ ہے کہ فرض کرو کہ اگر عمرانہ کا شوہر مر جاتا یا وہ اس کو طلاق دے دیتا تو عمرانہ کا کیا ہوتا ، اور اس کے بچوں کا کیا ہوتا ، پس شوہر کے مرنے اور طلاق دینے کی شکل میں جو ہوتا وہی اب بھی ہوگا ، کیا اسلام میں اس کا حل نہیں ہے ؟ اسلام میں زکوٰۃ و صدقات کا نظام کس کے لئے ہے ، اگر عمرانہ صاحبِ نصاب نہ ہوگی تو مسلمانوں کی زکوٰۃ اور ان کے صدقات کے مال سے اس کی زندگی گذر سکتی ہے ، جن کو عمرانہ کی بے بسی اور بے چارگی اور اس کی مظلومیت ستائے ہوئے ہے ان میں سے چند بھی اگر اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ بھی عمرانہ کیلئے خاص کر دیں تو اس کی زندگی عافیت سے گزر جائے گی ، کم از کم مالی پریشانی سے وہ دوچار نہ ہوگی ، اگر بچے اس کے پاس رہیں گے تو ان کا بھی خرچ چل جائے گا ، اگر بچے شوہر کے پاس ہوں گے تو (اور بچوں کی پرورش شوہر ہی کی ذمہ داری ہے) بھی عمرانہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے ۔ بچے عمرانہ کے پاس آجاسکتے ہیں ، اگر شوہر گھر پر نہیں ہے تو عمرانہ خود ان بچوں کے پاس جاسکتی ہے ، اگر مناسب سمجھے گی تو اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے ۔

پھر جس سسر نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے سسر کے طور پر عدالت اس پر برا جو مانہ لگا سکتی ہے اور وہ رقم عمرانہ کو دی جائے ، اگر سسر کی جائیداد اور ملکیت ہے تو اس پر قبضہ کر کے عمرانہ کی ملکیت میں عدالت کر دے ، سسر کو سسر کے طور پر یہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے ۔ ان تمام شکلوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ فقہ حنفی کے مطابق اگر عمل ہوا تو عمرانہ مظلوم رہے گی

کس قدر نامعقول اور جہالت کی بات ہے ۔

عمرانہ کی مظلومیت کا ہوا کھڑا کر کے حرام کو حلال نہیں کیا جاسکتا بلکہ عمرانہ کا فیصلہ

شریعت کے مطابق کر کے اس کو مزید حرام کاری سے بچایا جائے گا ، اور اس کی مدد کی دوسری انگلیں نکالی جائیں گی ۔

اگر شوہر یہ جان کر بھی کہ عمرانہ اس کے باپ کی شکار شدہ ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ دیوثیت ہے اور دیوث آدمی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوتا ، حدیث پاک میں ہے لا یدخل الجنة بخیل ولا کذاب ولا دیوث (قادی ابن تیمیہ ص ۱۴۵ ج ۲۲) یعنی تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے ، بخیل ، جھوٹ بولنے والا ، اور دیوث ۔

عمرانہ کے بارے میں مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی کا بیان

حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی ہمارے محترم بزرگ ہیں ، میں دہلی جب جاتا ہوں تو بعض اوقات مولانا کے ساتھ طویل مجلس ہوتی ہے ، جہاں مولانا کا گھر ہے اسی کے پڑوس میں بیانی بکٹ پوچھے جہاں اکثر میرا قیام رہتا ہے ۔

میرے دل میں مولانا کا بڑا احترام ہے ، مولانا بھی اپنی شفقتوں سے مجھے نوازتے رہتے ہیں ، دہلی اب علماء سے خالی ہوتی جا رہی ہے ، اس وقت مولانا کی ذات ہندوستان کی راجدھانی میں بسا فینیت ہے ، مولانا صاحب قلم و صاحب علم آدمی ہیں ، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں ، قرآن کریم ان کے قلم کا خاص موضوع ہے ، مولانا اپنی نگارشات اور اپنی تحقیقات سے اہل علم طبقہ کو روحانی فدا فرما رہے ہیں ۔

عمرانہ کا قصیدہ جب اخبارات کا موضوع بنا تو مولانا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا اور ہیں ان کا بھی ایک بیان تین جملوں کے راسخ شریہ سہارا اخبار میں پڑھنے کو ملا ۔
مولانا کا یہ بیان پڑھ کر میں بہت افسوس ہوا ، مولانا نے کافی غور و غوض کے بغیر اپنا یہ بیان شائع کر دیا ہے ، اس بیان میں انہوں نے غیر مقلدین اور شیعوں کے موقف کی موافقت کی ہے ، اور بلا وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔

میں نے مولانا کے ساتھ بار بار کی نشست سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مولانا کی فکر میں کوئی ٹھہراؤ اور جواز نہیں ہے وہ جدھر کی ہوا چلے اور ہر چلو کے قسم کے آدمی ہیں، مولانا قاسمی مثلاً کو زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے تقاضے بہت پریشان کئے رہتے ہیں، اسلام پر مخالفین کے اعتراضات سے بے حد ڈرے سپہے نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زمانہ کی رفتار کے ساتھ چلو چاہے زمانہ کی یہ رفتار آدمی کو حرم میں لے جائے یا دیر میں، مولانا کے افکار و خیالات میں اس کا قلبہ رہتا ہے اور وہ بھی انداز پر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

مولانا کا عمرانہ کے سلسلہ کا بیان اسی نوع کا ہے، مولانا کو اگر شیعوں اور غیر مقلدین ہی کی موافقت کرنی تھی تو وہ اپنی بات کو قرآن، احادیث اور آثار صحابہ سے مدلل کرتے، اخاف کے موقف کی کمزوری کو دلائل سے واضح کرتے، مولانا نے اگر ایسا کیا ہوتا تو وہ انکی علمی شان کے مناسب ہوتا، مولانا کا سارا استدلال یہ ہے کہ ائمہ مبوعین میں دو حلیل القند اماموں کے مذہب کی رو سے عمرانہ اپنے شوہر کے لئے حرام نہیں ہے، اور چونکہ ان اماموں کی رائے زمانہ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے اس وجہ سے عمرانہ اپنے شوہر کیلئے حلال ہے۔

سوال یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈانا بھی زمانہ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے تو کیا اب مولانا محترم اس کا بھی مشورہ دیں گے کہ مسلمان ڈاڑھی منڈائیں، برستہ کنٹرول اور دوسری بچہ پیدا کرے اور ایک سے زیادہ شادی نہ کرے، یہ بھی زمانہ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے، اب مولانا مسلمانوں کو اس کا بھی مشورہ دیں کہ وہ نسبندی کرائیں، دو سے زیادہ بچہ نہ پیدا کریں، اور ایک سے زیادہ شادی نہ کریں، غیر مسلم بینکوں سے سود لے کر تجارت میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کی معیشت بلند ہو رہی ہے، کاروبار کی دنیا پر وہ چھا رہے ہیں، اب مولانا مسلمانوں کو یہ مشورہ دیں کہ زمانہ کا تقاضا ہے کہ تم بھی اس حرام میں گرفتار ہو جاؤ اور زمانہ کے تقاضہ کو پورا کرو۔ حضرت مولانا قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی جو بھی رائے ہو مگر اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ زمانہ کے تقاضوں کا خیال کر کے اور اس کو بہانہ بنا کر حرام کو حلال کیا جانے لگے اور مسلمان کا گھرانہ برباد ہو رہا ہے اس جھوٹ کو پر سپیگندہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے

ہیش کر کے کتاب اللہ کی قطعیات سے آنکھ بند کر لی جاتے، حکومتیں باغیوں کو اور قانون توڑنیوالوں کو پھانسیاں دیتی ہیں، گولیوں سے اڑا دیتی ہیں، اس وقت بھی خاندان تباہ ہوتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں مگر کسی کو خاندان کی برہادی کا غم نہیں مستاتا، اطلاق کی محرومی پر ان کا آنسو نہیں گرتا، بیویوں کے بیوہ ہونے پر وہ چاک گریباں نظر نہیں آتے، اگر کسی نے حکومت کے اس فیصلہ پر انگلی اٹھائی اور اس سزا کی مخالفت کی تو خود باغی شمار ہوگا اور اس کا بھی حشر حکومتیں وہی کریں گی جو اس باغی کا ہوا ہے۔

مگر خدا کا قانون اور اس کی شریعت مولانا جیسے اصحاب فکر کی نظر میں اتنی ہلکی اور اتنی سستی ہے کہ اس کے توڑنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے پر خدائی فیصلہ نافذ کیا جائے تو ان کو زمانہ کے حالات اور اس کے تقاضے یاد آتے ہیں اور حرام کو حلال کرنے کی ٹنگ دو کیجاتی ہے۔ مولانا کی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے، مولانا کو اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہی ضروری تھا تو ان کو کتاب و سنت اور اسلاف کے اقوال اور آثار کی روشنی میں مدلل گفتگو کر کے اپنی بات اور رائے کی پختگی ثابت کرنی چاہئے تھی۔

مولانا کی ایک دلیل یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس مسئلہ سے تعرض ہی نہیں کیا، مولانا کی یہ دلیل کتنی زوردار ہے اس کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں، مولانا محترم نے حجۃ اللہ البالغہ کا غور سے مطالعہ ہی نہیں کیا ہے ورنہ ان کو نظر آتا کہ شاہ صاحب حجۃ و عمرہ نے نہایت جامع انداز میں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے اور احاطہ ہی کے موقف کی تائید کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

فانما لو جرت السنة بين الناس ان يكون للام رغبة
في نادر ج بنتها وللرجال في حلائل الابناء وبنات لسانهم
لا فنى ذلك الى السعى في ذلك ذلك الربط او قتل من
يشم به۔

یعنی لوگوں میں اگر یہ طریقہ جاری ہو جائے کہ ماں اپنے دامادوں کی خواہش میں یا باپ

اپنی بہوں کی خواہش کریں یا اپنی پوتیوں کی خواہش کریں تو ان کا یہ عمل اس نظام کو درہم برہم کر دے گا جو نکاح کا مقصد ہے، یا جن کے موجود ہونے کی خاندان والوں کو خواہش اور حرص ہوتی ہے (مثلاً ماں باپ بھائی وغیرہ) ان کا یہ عمل ان کے قتل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔

دیکھئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اگر سرسرنے بہو کے ساتھ حرام کاری کی تو خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی اس حرام کاری کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ خاندان کا نظام درہم برہم ہو۔

خاندان کا نظام کب درہم برہم ہوگا، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، غرض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت صاف بتلا رہی ہے کہ اگر باپ نے اپنی بہو سے منہ کالا کیا تو خاندان کا بکھراؤ یقینی ہے، اور شوہر بیوی کے درمیان تفریق لازمی ہوگی، اسلامی قانون کے مطابق اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں آپ غور کریں، وہ رغبتاً فی حلال اہنا نھض کا لفظ مطلق بول رہے ہیں قبل نکاح یا بعد نکاح کی کوئی قید نہیں لگا رہے ہیں یعنی خواہ سرسرنے یہ رغبت نکاح سے پہلے ہو یا بعد میں ہو ہر حال میں بیٹے کی بیوی اس کے پر حرام ہو جائے گی۔

باپ پر بہو اسی لئے حرام ہے کہ خاندان کا بکھراؤ نہ ہو مگر گھر کا کوئی فرد خود اپنے سر پر کلہاڑی مارے تو اس میں شریعت کا کیا تصور ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کے عمل کی وجہ سے شریعت کا قانون نہیں بدلا جاسکتا، آخر محسن زانی کو شریعت ہی نے سنگسار کرنے کا قانون بنایا ہے، شریعت نے اس کی پردہ نہیں کی ہے کہ اس سے خاندان کا نظام درہم برہم ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، بیوی بیوہ ہوگی، اسلئے زانی کو سنگسار نہ کیا جائے، تعجب ہے کہ اگر سرسرنے سے نکاح کر لے تو اس سے تو میاں بیوی کے درمیان تفریق جائز قرار دیا جائے اور تب خاندان کا بکھراؤ گوارا کر لیا جائے گا اور اس سے بڑا گناہ اور جرم یعنی بہو کے ساتھ کلہاڑی مارنا ہو اس سے نکاح کو باقی رکھا جائے اور خاندان کے بکھراؤ کو بیان نہ بنایا جائے۔

فرض مولانا اخلاق صاحب کی یہ بات یقیناً غلط ہے کہ وہ ناچیز کے خیال کے مطابق
 اخاف کی اجتہادی دلیل کے کمزور ہونے کے باعث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ
 لبائغ میں محرمات شرعی کی مفصل اور مدلل بحث میں حرمت مصاہرت کے زیر بحث پہلو کا کوئی تذکرہ
 نہیں کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہی کہل ہے جو اخاف کا مذہب اور مسلک
 ہے، میں نے شاہ صاحب کی عبارت حجۃ اللہ سے نقل کر دی ہے، اہل علم حضرات خود فرمائیں کہ مولانا
 کی بات کہاں تک صحیح ہے۔

انسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا اخاف کی دلیل کو اجتہادی دلیل کہتے ہیں گویا
 عوام کے ذہن میں یہ تصور بھرنا چاہتے ہیں کہ اخاف کے پاس ان کے مذہب پر قرآن و حدیث سے
 کوئی دلیل نہیں ہے جب کہ اخاف اس بارے میں قرآن کی نص قطعی کو پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ
 آثار صحابہ بعض احادیث اور سلف کے آثار بھی ان کی تائید میں ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات
 میں میں نے ان میں سے کچھ کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی مولانا کا یہ طنز کہ "اخاف کی
 اجتہادی دلیل" ان کے شایان شان بات نہیں ہے، مولانا اگر مصنف عبد الرزاق اور مصنف
 ابن ابی شیبہ اور اعلام السنن کا مطالعہ کریں تو ان کو اخاف کے موقف کی مؤید حدیث و سول
 آثار صحابہ اور اقوال سلف سے دسیوں دلیل مل جائے گی، مولانا اپنا مطالعہ ذرا وسیع تو کریں۔
 مولانا کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نکاح کا رشتہ محبت اور مودت کا رشتہ ہے اور یہ
 خدا کا بڑا انعام ہے اس وجہ سے اس کو بیرونی معصیت مرد کی ہو یا عورت کی ختم نہیں کر سکتی، مولانا
 کی عبارت یہ ہے۔

”خود کردہ قدرت کے اس عظیم انعام کو بیرونی معصیت مرد کی ہو یا عورت کی
 کس طرح باطل کر سکتی ہے۔“

مولانا کا یہ کلام ان کی خطاب کا جز ہے جو سراسر لغو ہے، سوال یہ ہے اگر خاندان کا کوئی
 فرد خود ہی اس انعام کی قدر نہ کرے تو اس میں شریعت کا کیا قصور ہے، اس کا ذمہ دار تو وہ خود ہے۔
 مولانا کی یہ عبارت بڑی پُر فریب ہے، مولانا شوہر کے باپ کا نام لینے کے بجائے بیرونی

معصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ کیا سر یعنی شوہر کا باپ گھر کے باہر کا فرد ہوتا ہے اور سر کا اپنی بہو سے منہ کالا کرنا بیرونی معصیت کہلائے گا؟ اگر جیسے کی بیوی کا ساتھ زید بچوں سے کوئی زنا کرنا تو بیرونی معصیت ہوتی، اور پھر اخاف بھی یہی کہتے کہ اس بیرونی معصیت کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ بیرونی معصیت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، مگر یہاں مسئلہ زید عمر بچہ کا نہیں ہے یہاں تو مسئلہ اندرونی معصیت کا ہے، یعنی شوہر کے باپ کا اس کی بیوی یعنی اپنی سگی بہو کے ساتھ زنا کرنے کا ہے، اگر مولانا اس کو بیرونی معصیت سمجھتے ہیں اور سر کو باہر کا آدمی سمجھتے ہیں تو ہم ان کے لئے دماغ خیر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔

مولانا اخلاق حسین قاسمی ایک بڑے اور ذمہ دار عالم ہیں اور ان کا تعلق جماعت دیوبند سے ہے اس وجہ سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مولانا جب علمی لائن کی کوئی گفتگو کریں تو وہ محض رہنمائی والی نہ ہو، باورزن اور مدلل ہو، جذباتی نہ ہو علمی ہو، سرسری مطالعہ والی نہ ہو گہرے مطالعہ کا پھوٹ ہو

واللہ یمہدی من یشاء الی صراط مستقیم

میں اپنی یہ تحریر مکمل کر چکا تھا کہ ۱۲ جولائی کے واشٹریہ سہارا میں مولانا قاسمی صاحب کا ایک مراسلہ اسی موضوع پر پڑھنے کو ملا، یہ مراسلہ مولانا نے ان لوگوں کے جواب میں لکھا ہے جن کو مولانا کے مضمون پر اعتراض تھا، اس مراسلہ کا عنوان ہے ”متدین اخاف کیا کہتے ہیں“ اس عنوان کو دیکھ کر خیال تھا کہ مولانا اخلاق صاحب اپنے موقف کو متدین اخاف کے فتاویٰ اور اقوال سے مدلل کریں گے، مگر مولانا نے کسی ایک مقدم حنفی کا قول اپنے پورے مراسلہ میں پیش نہیں کیا متدین کیا کسی ایک متأخر حنفی کا بھی کوئی قول اپنا تاہید میں انہوں نے نقل نہیں کیا۔

مولانا اپنے اس مراسلہ میں لکھتے ہیں :

”میں نے متقدمین حنفی علماء کی تحریروں سے یہ سمجھا ہے کہ مسلک متنازع کے اثبات کے لئے قرآن کریم کی آیت ۴۲ سورہ نسا اور روایات حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے۔“

سوال یہ ہے کہ وہ کون سے متقدمین حنفی علماء ہیں، ان کا نام لیجئے، متقدمین علماء میں سے کسی کا آپ نے نام نہیں لیا ہے، نہ اس مراسلہ میں اور نہ گزشتہ اپنے مضمون میں، آپ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لیا ہے، اور ان دونوں کو متقدمین حنفی علماء میں سے شمار کرنا یہ آپ کا اپنا خیال ہو گا، ورنہ جو لوگ ”متقدمین علماء“ کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں وہ ان کو متقدمین علماء میں سے شمار نہیں کرتے، اور یہ دونوں حضرات بھی آپ کے خلاف ہی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب اور قاضی ثناء اللہ صاحب کی عبارت میں نے پیش کر دی ہے۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ نے نہ قاضی صاحب کی بات سمجھی ہے اور نہ شاہ ولی اللہ صاحب کی، حضرت شاہ صاحب کی بات کو تو آپ نے بالکل نہیں سمجھا ہے اور قاضی صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نکاح کا معنی وطی اور عقد دونوں آتا ہے جو لوگ اس کا ترجمہ عقد کرتے ہیں وہ اس کو وطی کے معنی میں نہیں لیتے اور جو لوگ اس کا ترجمہ وطی کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کا ترجمہ عقد بھی ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ لفظ مشترک ہے تو آیت کریمہ میں بہتر یہ ہے کہ وطی کے بجائے عقد کا ترجمہ کیا جائے تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان آیت کا معنی کرنے میں توافقی رہے اور اختلاف سے بچا جاسکے، اور رہا وطی کے بعد عورت سے رشتہ معاہرت کا قائم ہونے کا مسئلہ وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وطی حلال پر اس کو قیاس کیا جائے گا، یعنی جس طرح سے وطی حلال سے حرمت معاہرت ثابت ہوتی ہے، وطی حرام سے بھی حرمت معاہرت ثابت ہوگی، اس لئے کہ حرمت کی اصل وجہ وطی ہے چاہے حلال طریقہ سے ہو یا حرام طریقہ سے ہو، قاضی صاحب کی اس عبارت میں مولانا غفور فرمائیں۔

ان الاستدلال علی حرمة المصاهرة بهذا الآية ضعيف فالاولی
الاستدلال بالقياس علی الوطى المحلل لان علت التحريم كون الوطى

سبباً للولد - قاضی صاحب کی یہ عبارت صاف بتلا رہی ہے کہ وطی حرام سے حرمت معاہرت قطعاً ثابت ہو جائے گی۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت سے مراد تو عقد کیا جائے اور زنا سے حرمت معاہرت کو وطی حلال پر قیاس کر کے ثابت کیا جائے گا، قاضی صاحب یہ نہیں کہتے کہ نکاح کا ترجمہ وطی نہیں آتا بلکہ وہ اس آیت میں اختلاف سے بچنے کیلئے نکاح کا معنی عقد کرتے ہیں، قاضی صاحب صاف فرما رہے ہیں - فحمل الایستاعلی معنی یوجب حکماً مجمعاً علیہ اولی من خلاف ذلک، یعنی آیت کو ایسے معنی میں لینا جو دونوں گروہوں کے درمیان متفق ہے وہ اس کے خلاف معنی لینے سے بہتر ہے، یعنی قاضی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ وطی سے حرمت معاہرت ثابت کرتے ہیں ان کے نزدیک عقد سے بھی حرمت معاہرت ثابت ہو جاتی ہے، البتہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک بلا عقد حرمت معاہرت ثابت نہ ہوگی اس وجہ سے ان کے نزدیک نکاح کا معنی آیت کریمہ میں صرف عقد ہوگا، اسلئے آیت کریمہ میں نکاح کا ترجمہ عقد ہی کیا جائے تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان توافق رہے۔ لیکن جہاں تک مجرد وطی سے حرمت معاہرت کے ثبوت کا تعلق ہے قاضی صاحب کا بھی وہی مسلک ہے جو عام علمائے احناف متقدمین و متاخرین کا ہے۔ اور اسی وجہ سے قاضی صاحب نے شوافع کے احادیث کے استدلال کو ضعیف قرار دیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان کی مستدل ایک حدیث بھی اصول محدثین پر لائق اعتبار نہیں ہے، مولانا نے بھی اپنی بات کی تائید میں کسی ایک صحیح حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔

غرض مولانا اخلاق صاحب کا اگر قاضی صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کا نام لینے سے یہ مقصد ہے کہ قاضی صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس مسئلہ میں مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی کے ہم خیال ہیں تو ان کا خیال قطعاً غلط ہے، اور چونکہ مولانا نے ان حضرات کی کتابوں کو غور سے نہیں پڑھا ہے اس وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔

علامہ اخلاق حسین قاسمی نے اپنے گذشتہ مضمون میں اور اس مراسلہ میں بھی ہدایہ اور شرح وقایہ کا نام لے کر عوام کو مبتلائے فریب کرنا چاہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں آیت سے حرمت معاہرت پر استدلال کمزور قرار دیا ہے، چلئے تسلیم کر آپ کے خیال کے مطابق ان

کتابوں کے مصنفین نے آیت کریمہ سے حرمت معاہرت پر استدلال کو کمزور قرار دیا ہے مگر حضرت یہ تو بتلائیے کہ کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کے موقف کی حمایت کی ہے انور دہلی حوام سے حرمت معاہرت کے ثبوت کی نفی کی ہے ؟ تو پھر آپ کو ان کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوا ، مولانا اپنے مراسلہ میں فرماتے ہیں ۔ شرح وقایہ کے مصنف نے حدیث پیش کردہ کو ابن ہمام کے حوالہ سے کمزور قرار دیا ہے ۔

میں مولانا اخلاق صاحب کو ایک ذمہ دار عالم سمجھتا تھا مگر مولانا کا مضمون اور مراسلہ پڑھ کر میرے احساس کو زبردست ٹھیس پہنچی ، مولانا نے اس اہم حلال و حرام کے مسئلہ میں اپنی عالمانہ ذمہ داری کا قطعاً ثبوت نہیں دیا ۔ مولانا نے شرح وقایہ ہرگز نہیں دیکھی ہے ۔ اگر مولانا شرح وقایہ سے اپنی بات نقل کرنے میں سچے ہیں تو براہ کرم وہ شرح وقایہ سے وہ عبارت پیش کریں جس کو وہ اپنی تائید میں سمجھ کر شرح وقایہ کا نام لیتے ہیں ۔ مولانا نے شرح وقایہ کے حوالہ سے جو بات تحریر فرمائی ہے شرح وقایہ میں اس کا نشان دور دور تک نہیں ہے معلوم نہیں مولانا کس عالم خیال میں ہیں ۔ علمی میدان میں اترنے کیلئے چالو مطالعہ اور سنی سنائی بات سے کام نہیں چلتا ، مولانا کو یہ بات سمجھنا چاہئے ۔ مولانا جب شرح وقایہ تک نہیں پہنچ سکے تو ہدایہ تو اس سے ایک جماعت اور پر کی کتاب ہے بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ مولانا نے از خود ہدایہ دیکھنے کی زحمت کی ہوگی ۔

مولانا کو معلوم ہونا چاہئے کہ باپ کی موطوۃ سے حرمت معاہرت کا ثبوت ہو جانا احناف کا اجماعی مسئلہ ہے ، ہدایہ والا بھی یہی کہتا ہے اور شرح وقایہ والا بھی یہی کہتا ہے ۔ متقدمین و متاخرین سب یہی کہتے ہیں ، شاہ ولی اللہ بھی یہی کہتے ہیں اور قاضی شام اللہ رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں ، کسی کا استدلال اس مسئلہ پر آیت سے ہے اور کسی کا استدلال قیاس سے اور کوئی قرآن کریم اور احادیث و آثار سب سے استدلال کرتا ہے ، استدلال کا طریقہ الگ الگ ہوتا رہتا ہے اس سے اصل مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ، مثلاً اللہ کے وجود پر ایک انٹ کالج دہلی انٹ کے پس انگلند سے استدلال کرتا ہے اور امام رازی جیسا عقلیت پسند

لاہرزا استدلال دوسرا ہے، مگر دونوں کا وجود باری پر ایمان ہے اور دونوں کے نزدیک اس مسئلہ کی حقانیت مسلم ہے۔

مولانا قاسمی صاحب اپنے اس مراسلہ میں فرماتے ہیں
 ”اس بحث کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس کمزور اجتہاد کی نسبت
 امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں امام محمد اور امام ابو یوسف کی طرف درست نہیں ہے“
 مولانا یہ آپ کا خیال ہے جو بالکل غلط ہے۔ آپ کے مطالعہ کی وسعت کا اندازہ ہم نے
 آپ کے مضمون اور مراسلہ سے لگا لیا ہے، انفس اس بحث میں پڑنے سے پہلے آپ نے اپنے
 مطالعہ کو نہ وسیع کیا اور نہ کامل غور و خوض سے کام لیا، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ امام ابو حنیفہ اور
 ان کے شاگردوں کی طرف اس اجتہاد کی نسبت بالکل درست ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور ان
 کے شاگردوں کا یہی مسلک ہے اور متقدمین و متاخرین علمائے اخلاف کی کتابیں
 سب اسی کی گواہ ہیں، آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں، کم از کم آپ کو امام ابو یوسف جصاص کی کتاب
 احکام القرآن دیکھ لینی چاہئے تھی، وہ بہت متقدم حنفی فقیہ ہیں، انہوں نے اس مسئلہ پر بڑی
 مفصل بحث بھی کی ہے۔

انفس کے ساتھ کتنا پڑتا ہے کہ آپ اس زور و شور کے ساتھ میدان میں کود رہے ہیں
 اور آپ کی نگارشات بتلا رہی ہیں کہ آپ نے مسئلہ زیر بحث کے سلسلہ کا کچھ مطالعہ نہیں کیا ہے۔
 اور نہ کسی متقدم کی کتاب تک آپ کی رسائی ہوئی ہے، متاخرین کی کتابوں کو بھی آپ نے نہیں سمجھا
 ہے۔ جب آدمی کی اپنی لیاقت اور استعداد اتنی ہو تو حلال و حرام کے مسئلہ میں اس کو دخل نہیں
 دینا چاہئے اور ہم بھی ہیں پانچویں شہسواروں میں، کے دعویٰ سے باز رہنا چاہئے۔ مولانا کو
 یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کمزور نظر آتا ہے، ان کو اتنا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس
 بارے میں کوئی اجتہاد نہیں کیا ہے، انہوں نے تو نص قرآنی سے استدلال کیا ہے، نص قرآنی سے
 استدلال کو اجتہاد نہیں کہا جاتا، آپ استدلال کی کمزوری ثابت کیجئے تو ہم جانیں۔

مولانا اخلاق صاحب اپنی تحریروں میں بہت سی مرتبہ حضرت تھانوی پر تنقید کرتے ہیں

اپنے اس مضمون میں بھی انھوں نے حضرت تھانوی کو نشانہ تنقید بنایا ہے، مولانا کو اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہے۔

آپ کی صلاحیت اور مطالعہ کا حال تو یہ ہے کہ آپ حضرت تھانوی علیہ السلام کی کتاب کا صحیح نام بھی نہیں لے سکے، اس مراسلہ میں آپ نے المہیلة العاجزہ نام کی کتاب کا نام لیا ہے، بتائیے یہ المہیلة العاجزہ کس کی تصنیف ہے؟ آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ المہیلة العاجزہ کا مطلب کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، صرف غلطی سے نام سن لیا ہے۔

آپ نے اس مراسلہ میں تلیف کا ترجمہ ترجیح کیا ہے۔ یہ لغت عربی میں آپ کی تقدیمی اجتہاد کی شان ہے، اب ایسے ہی لوگ فقہی مسائل میں اجتہاد کریں گے جو تلیف کا ترجمہ ترجیح کریں۔ مولانا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے فرماتے ہیں کہ وہ معاشرتی مسائل میں تقدیمی اجتہاد کریں۔

یہ تقدیمی اجتہاد کی اصطلاح بھی مولانا قاسمی دہلوی کے قلم کا خاص علیہ ہے۔ مولانا اخلاق صاحب چاہتے ہیں کہ جس طرح انھوں نے تقدیمی اجتہاد کر کے حرام کو حلال قرار دینے کی نارا کو شش اور جرأت بجا کی ہے اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و علمائے بھی کریں، مولانا کا یہ مشورہ خواہ جتنا بھی غلطمانہ ہو قطعاً ناقابل قبول ہے۔ دارالعلوم کے اساتذہ مولانا اخلاق جیسے علم رکھتے ہیں اور نہ عقل اور نہ انکی جیسی اجتہاد کی شان، یہ اجتہاد کی شان مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی ہی کو مبارک ہو جن کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ تلیف کا ترجمہ ترجیح کریں۔

اللہ انکے لیے آگیا ہے کہ آج دین کے بارے میں تلیف کا ترجمہ ترجیح کرے نہ والا بھی تقدیمی اجتہاد کی شان دکھلانا چاہتا ہے۔ اور جس کی رسائی شرح وقایہ جیسی عام کتاب تک بھی نہیں ہے وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اپنی رائے صادر کرتا ہے کہ ان کا اجتہاد کمزور ہے۔

اللہم انی اھوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا ینفخ ومن لسان

لا یذکر ومن دعا لا یتجاب۔ اللہم مخن فی فتنۃ حمیاء فاحنا وخذ یدنا
الی مافیہ خیرنا وحفظ دیننا وایماننا۔

مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب مظلہ ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، صاحب علم
و فضل ہیں مگر علمی و دینی مباحث و گفتگو میں جو بات صحیح ہوگی اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے
وہ مسئلہ جو حلال و حرام کا ہو اور جس پر فقہائے احناف کا اجماع ہو مولانا اخلاق صاحب کو
اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہئے تھا۔ انکو چاہئے تھا کہ دوسرے اہل علم سے اس بارے
میں گفتگو کر لیتے، ذرا صبر سے کام لیتے، مگر مولانا نے جلد بازی دکھائی اور اس جلد بازی کا نتیجہ
یہ ہوا کہ انھوں نے قدم قدم پر ٹھوکر کھائی اور ان کا رُخ غلط سمت ہو گیا، مولانا کا مراسلہ اور
مضمون چونکہ دوسروں کے لئے غلط فہمی کا سبب بن رہا تھا اس وجہ سے مجھے یہ تکرار کرنی پڑی
خدا کرے مولانا کی سمجھ میں بھی بات آجائے۔

مولانا میرے اوپر خفا ہونے کے بجائے اپنی اس بات کو دھیان میں رکھیں جو انھوں نے
حضرت تھانوی اور مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کے بارے میں فرمائی ہے، مولانا اخلاق صاحب
فرماتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اپنے شیخ کی تفسیر بیان القرآن کی
ذکر وہ عبارت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ علمی میدان میں خاص کر تفسیر قرآن کے شعبہ میں
اس طرح کی ردحانی عقیدت قابل گرفت ہے۔ حضرت مفتی اعظم نے کئی جگہ بیان القرآن
کمزور پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بجائے انہیں جہارت سے حذف کر دیا ہے۔

راشٹر یہ سہارا ۲ جولائی ۲۰۰۵ء

محمد اجمل مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری
محمد اجمال مفتاحی

نبوی ہدایات

(۱۱) حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں رسول کی سنتیں ہیں، حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور نکاح کرنا۔ (ترمذی)

ان چار چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی سنت قرار دیا یعنی عام طور پر ان چار چیزوں پر عام رسولوں کا عمل تھا، حیا یعنی اللہ سے شرم کرنا اللہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو، یہی اصل حیا ہے، لوگوں سے شرم کرنا شریعت میں اس حیا کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اصل شرم یہ ہے کہ آدمی اللہ سے حیا کرے اور اس کے کسی حکم کو نہ توڑے، جب آدمی کو اللہ سے شرم نہیں ہوتا ہے تو ہر کام کرتا ہے اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تجھے حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر، حیا کو ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ الحياء شعبة من الايمان، یعنی شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے شرم گاہ نہ کھولے نہ نگاہ نہ پھرے، حیا فی الاصل یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔

کوئی آدمی جب کسی پراحسان کو توبہ دے دے اس شخص کو شرم آنے ہے کہ اس کی کسی بات کو ٹالے، وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے، اور اس کے خوشی کو مقدم رکھتا

چاہتا ہے، تو جب ایک معمولی احسان کا آدمی پر یہ اثر ہوتا ہے، تو جو خدائے کریم ہر وقت انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے کس قدر ناشکری اور بے شری کی بات ہوگی کہ بندہ اس کی مرضی کا خیال نہ کرے اور اس کی رضا و قدم و رضا کی پرواہ نہ کرے اور اس کے احکام کو بجائے اس کی منع کردہ چیزوں سے نہ رکے۔

لوگوں کو اس سے توحیا آتی ہے کہ اگر بچے بچیوں کی شادی دھوم دھام سے نہیں کریں گے تو برادری میں بدنامی ہوگی، ہماری ناک کٹے گی، لیکن اس کو اس سے شرم نہیں آتی ہے کہ اگر شادی بیاہ میں اسراف اور فضول خرچی اور دکھاوا و نمود کو سخت ناپسند کرتا ہے لوگوں کو انسانوں سے تو شرم آتی ہے لیکن خدا سے شرم نہیں آتی، یہ شرم نہیں ہے یہ انتہائی بے شری ہے۔

آپ نے خوشبو لگانے کو بھی رسولوں کی سنت بتلایا ہے اس وجہ سے کہ تمام انبیاء و رسول نہایت لطیف طبیعت کے مالک تھے، اور طبیعت کی لطافت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو لگانے سے آدمی کو خود بھی فرحت حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے اور اس میں مہک ہوتی ہے یہ شخص جب کسی مجلس میں پہنچتا ہے تو اس کے پسینے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کا آنا ناگوار ہوتا ہے، خوشبو لگانے سے پسینہ کے مہک کا اثر جاتا رہتا ہے۔

اسلام میں نظافت اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے، نظافت اور صفائی کا ایک ذریعہ مسواک بھی ہے، منہ کی بدبو بڑی خراب ہوتی ہے، جس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، خود اس آدمی کو جس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے منہ کی بدبو اس کی ناک میں پہنچتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے جس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اسے دوسروں کے پاس جانے میں تکلف ہوتا ہے، اس کا بہترین علاج مسواک ہے، اس سے آدمی خود بھی اذیت اٹھانے سے محفوظ رہے گا اور دوسرے

بھی اس کے منہ کی بدبو سے محفوظ رہیں گے، شریعت نے دھوکے وقت مسواک کو اسی لئے مسنون کیا ہے کہ آدمی کا منہ صاف ستھرا رہے، نیز مسواک سے دانت مضبوط رہتا ہے اور اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اور آدمی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ جمیل و محب الجمال یعنی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس خوبصورتی کا ایک بہترین ذریعہ دانت کی صفائی اور اس کی چمک ہے۔

دانت اگر مضبوط ہوگا تو دانت کا مرض نہیں پیدا ہوگا، دانت کی مضبوطی کی وجہ سے انسان غذا کو چبا چاکر کھاتا ہے اور جب معدہ میں اچھی طرح چبایا ہوا کھانا پہنچتا ہے تو آدمی پیٹ اور معدہ کے امراض سے محفوظ رہتا ہے، اگر آدمی کا معدہ درست ہے اور اس کے ہضم کا نظام صحیح ہے تو اس کی صحت و تندرستی پر اس کا زبردست اثر پڑتا ہے۔

غرض مسواک کے فوائد بے شمار ہیں، اسی وجہ سے مسواک کرنا رسولوں کی سنت رہی ہے۔

یہ جو کئی چیز آپ نے نکاح کو بتلایا کہ یہ بھی رسولوں کی سنت رہی ہے، نکاح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا و ناسل کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اللہ نے انسانوں کے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہے، اس شہوت کو جائز طریقہ سے پوری کرنے کا نکاح ذریعہ ہے، ورنہ آدمی پھر حرام کاری کرے گا اور ناجائز طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرے گا، اور زنا اور لواطت جیسے برے عمل میں مبتلا ہوگا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا معشر الشباب علیکم بالباہۃ فانہ اغض للبصر و احسن للفرج فمن لم یستطع منکم الباہۃ فعلیہ بالصوم فان الصوم لہ وجاہ یعنی اے نوجوانوں تم لوگ شادی کرو، اس لئے کہ یہ نکاح کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ شرم گاہ کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے

اور جو تم میں سے نکاح کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا چاہئے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے، یعنی روزہ سے شہوت کمزور پڑ جاتی ہے اس وجہ سے آدمی برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، شہوت سے انسان کے نفس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، روزہ سے یہ ہیجان دب جاتا ہے۔

۵۸ کا بقیہ :-

بڑا شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

بیٹا - یہ شرمندگی آپ کو ہوئی ہے، شیخ کلو کو ہوئی ہے، مگر شیخ جن تو سراٹھا کر اس کا ذکر علمائے اہل حدیث کی تصنیفی خدمات میں کرتے ہیں۔ ان کو کیوں شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مکتبہ اثریہ کی تازہ پیش کش ارمغان حق

نہزم میں شائع ہونے والے خطوط کے جوابات کا پہلا مجموعہ

صفحات ۲۷۵ - قیمت ۱۲۵/- طلبہ و علماء کیلئے خصوصی رعایت،

صرف ۷۵/- روپے میں۔ اہل علم کیلئے بہترین تحفہ، رد غیر تعلدیت پر جواب کتاب

بہترین طباعت، بہترین کتابت اور مجلد

از قلم _____ مولانا محمد ابوبکر غازی پوری

لئے کاپیہ :- مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور، یوپی

کتاب وی، پی سے ہرگز نہ طلب کریں۔

محمد اجمال مفتاحی

محمد ابو بکر غازی پوری

قطب

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
اور

مولانا مودودی مرحوم

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم (اللہ دین کے سلسلے میں ان کی غلمانہ کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف کرے) عصر حاضر کے ان اصحابِ قلم میں سے تھے جن کی تحریریں بڑی قوت اور بڑی تاثیر تھیں، وہ اپنی بات بہت عمدگی سے پیش کرتے تھے، یہ ان کا وہ کمال تھا کہ ان کے معاصرین اس بات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔

ذہانت و طباعی اور وسعتِ مطالعہ، فکر و نظر کی گہرائی، مسائلِ حاضر و مستقبل مغربی تہذیب و تمدن اور اس کے پیدا ہونے والے اثرات پر کڑی نگاہِ تفراتِ زمانہ کا وقتِ نظر سے مطالعہ، عالمی مسائل کا علم، یہ ان کے وہ اوصاف ہیں جن کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں، وہ عصرِ حاضر کے ان مفکرین میں سے تھے کہ ایک بڑا حلقہ ان کے قلم کا گردیدہ ہے اور ان کی تحریرات کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتا ہے، اگر درمیان سے نہ جی اور دینی طبقہ کو الگ کر لیا جائے تو یہ کہنا مبالغ سے خالی ہو گا کہ ان کی شخصیت کو قبولیتِ عامہ حاصل تھی اور اگر یہ کوئی سادہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ مولانا کو یہ سادہ حاصل تھی۔

ابتداءً مولانا مودودی خالص و محض انداز کی تحریر لکھا کرتے تھے، موضوعات بھی

خالص دینی اور اصلاحی ہوتے تھے، اسلام کا دفاع اور مغربی تہذیب و تمدن پر حملہ بڑی قوت سے کرتے تھے اور دین اسلام کو بطور ایک نظام (جس پر چل کر کائنات انسانی اصل سادت و کامرانی حاصل کر سکتی ہے) بڑے موثر انداز میں دین کے سامنے پیش کرتے تھے اس زمانہ کی ان کی بعض تحریریں حرزحان بنانے کے قابل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ غیر متقسم ہندوستان میں ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جانے لگا اور لوگوں نے ان کو مکمل اسلام تک پہنچا کر دیا تھا، اس زمانہ میں وقت کے بہت سے علماء اور خالص دینی اور علمی مزاج رکھنے والے لوگ بھی مولانا مودودی کے بڑے مداح تھے، اگرچہ اس وقت بھی وہ شخصیتیں جو قلندرانہ صفات کی مالک تھیں جن کے بارے میں، قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید، کی مثال استعمال کی جاتی ہے، انہوں نے مولانا مودودی کی ان تحریرات کو بھی کسی اندرونی ادراک کی بنا پر قابل التفات نہیں سمجھا لیکن اس میں شک نہیں کہ دینی درد رکھنے والے علماء کا ایک بڑا طبقہ مولانا مودودی کے ساتھ تھا اور ان کی تحریرات سے کافی متاثر تھا۔

پھر وہ بھی زمانہ آیا کہ مولانا مودودی نے ایک جماعت کی بنیاد لی اور اس میں ان سے متاثر لوگوں نے شرکت کی، ان شرکت کرنے والوں میں وقت کی بعض بڑی علمی و دینی شخصیتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے جماعت کو کافی تقویت حاصل رہی۔

دیندار طبقہ اور خالص مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ بھی ان کے انقدر شخصیتوں کی شرکت و شمولیت کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں جماعت اسلامی کی طرف متوجہ تھے اور یوں جماعت اپنا قدم جماتی رہی تا آنکہ اس نے خاصی قوت حاصل کر لی، مولانا مودودی شروع ہی سے اس جماعت کے امیر اور اس کے روح رواں تھے۔

لیکن بدقسمتی سے مولانا مودودی کو جماعتی قوت حاصل ہوئی اور ان کی تحریرات نے طبقہ عوام و خواص میں جو اثر پیدا کرنا شروع کیا اس سے ان کے فکر و نظر کا زاویہ بدتر ہو گیا بدناما شروع ہو گیا ادب ان کی تحریرات میں مجب، پندار اور ادعا کا خاص رنگ نظر آنے لگا ادب وہ بڑی بے تکلفی سے کلامی مسائل پر بھی گفتگو کرنے لگے جو ان کا موضوع نہیں تھا،

نیز اسلام کی ان برگزیدہ اور مقدس شخصیتوں پر بھی وہ تنقید کرنے لگے جن کی عظمت سے مسلمانوں کے قلوب لبریز تھے، محدثین، نقباء، صوفیاء، علماء دین پر ان کی تنقیدات بڑی جارحانہ ہوتے لگیں۔ ان کا اعلان کے کارناموں کا استہزا اور استحقاف کیا جانے لگا اور مولانا مودودی نے تحریر و انشاء کا غلط سہارا لے کر اپنے قلم کی کاٹ کا رخ مغربی تہذیب و تمدن سے موڑ کر خدا اسلام اور اسلامی شخصیتوں کی طرف کر دیا، وہی قلم جو اب تک اسلام کے دشمنوں کے مقابل میں استعمال ہوتا تھا اب وہ بڑی جا بک دستی اور تیزی کے ساتھ اسلام اور دین کا نام لے کر خود اسلام اور دین کے خلاف استعمال ہونے لگا۔

اسلامی عقائد، اسلامی عبادات، اسلامی عادات و اخلاق اور اسلامی شخصیتوں کو حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی بڑی جرات کے ساتھ طعن و تشنیع اور استحقاف و استہزا کا نشانہ بنالیا گیا اور کھلے اور صاف لفظوں میں اپنی شخصیت کو سب سے اونچا کر کے پیش کرنا مولانا مودودی مرحوم کا ویرہ بن گیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دینی فکر و مزاج رکھنے والے لوگ تھے جن کے قلوب اسلاف کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مولانا مرحوم کے اس طرز عمل سے کبیدگی محسوس کی اور اصلاح کی کوشش کی لیکن مولانا مودودی اب اس حد سے آگے نکل چکے تھے کہ کسی بات کو خواہ وہ کتنے ہی اخلاص سے کہی جائے اور کہنے والا خواہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو وہ قبول کریں اور اپنے فکر و مزاج میں تبدیلی پیدا کر کے اپنے خلوص اور اپنی دیانت داری کا ثبوت دیں، یہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تک مولانا مودودی نے اپنی کسی بات سے رجوع کیا ہے اور اپنے بڑے سے بڑے ہمدرد کی بات خواہ وہ کتنی ہی معقول کیوں نہ ہو اگر وہ

۱۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسے محض عبارت آرائی یا غلط الزام نہ سمجھا جائے، جس نے بھی مولانا مرحوم کی تحریرات کا مطالعہ کیا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مولانا نے عقائد سے لیکر عبادات و اخلاق تک کو اپنی تنقید کا ہدف اور نشانہ بنایا ہے۔

ان کے فکر و نظر کے خلاف ہو تو اسے قبول کیا نہ ہو یہ مولانا مودودی کا وہ عجیب ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ اس ترفع کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان سے قریب تھے دور ہوتے گئے اور ہندوپاک کی وہ تمام مشہور شخصیتیں جن پر کبھی مولانا مودودی کو بڑا ناز اور فخر تھا انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اہل دین کا وہ طبقہ بالکلہ مولانا مودودی سے دور ہو گیا، اور اب جماعت اسلامی صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لوگوں میں سمٹ سٹھا کر رہ گئی اور وہ اپنے خاص فکر و مزاج کی وجہ سے مستقل ایک فرقہ بن گئی جو اپنے بہت سے عقائد و خیالات میں اہلسنت و الجماعت سے الگ ہے۔

مولانا مودودی اور ان کی جماعت جس کا نام انہوں نے جماعت اسلامی رکھ رکھا ہے اس کا اپنے مسلک، مشرب اور عقائد و خیالات میں اہلسنت و الجماعت سے الگ ہونا اب ایک ایسی آشکارا حقیقت ہے جس پر کسی شہادت کی ضرورت نہیں، جماعت اسلامی کی تحریرات اور اس کی کتابیں خود اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

یہ ان کے فکر و مزاج کی بدعتیگی بلکہ صریح لفظوں میں بددینی اور

خلافت و ملکیت | برطانی کا ایسا نمونہ ہے کہ اسے دیکھ کر بہت سے سنجیدہ مزاج اور خاموش بیعت علماء بھی اپنی نفرت کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس کتاب نے مولانا مودودی کے نہاں خانہ دل کی حقیقت پوری طرح کھول کر رکھ دی اور ان کے انکار و خیالات کا زینغ و ضلال عالم آشکارا کر دیا۔

اب تک تو عام اسلاف امت، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء کرام وغیرہ ہی مولانا مودودی کے نادک قلم کا نشانہ بنتے رہے، لیکن اس کتاب میں براہ راست مولانا مودودی نے امت کے سب سے برگزیدہ طبقہ یعنی صحابہ کرام کو نشانہ پر رکھا ہے اور ان کی مقدس شخصیت کی نہایت کمر وہ تصویر پیش کی ہے اور اسلامی تاریخ کے سب سے روشن عہد کا ایسا چہرہ مسخ کیا ہے جسے دیکھ کر ایک مسلمان اپنے جذبات

پر قابو نہیں پاتا۔

صحابہ کرام جنہوں نے آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا جن کی تربیت در سگاہ نبوت میں ہوئی جو دین کے حامل و ناقل تھے جو اسوۂ نبی کا پیکر تھے جن کا دین، جن کا ایمان، جن کے تقویٰ، جن کی نزاہت، جن کی جانی و مالی قربانی، جن کے اخلاص، جن کے احسان، جن کی دنیا سے بے رغبتی، جن کی دینی غیرت و حمیت، جن کی بلند نفسی، جن کے صدق و صفا، جن کی عزت نفس، جن کی عفت و پاکدامنی، جن کی امانت و دیانت کا نمونہ چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جن کے بارے میں خود مولانا مودودی نے کبھی اس خیال کا اظہار کیا تھا۔

اس پاک اہل میں پوری جماعت کو اسلامی زندگی کی ایسی تربیت دی گئی کہ اس جماعت کا ہر شخص جلتا پھرتا اسلام بن گیا جسے دیکھ لینا بھی یہ معلوم کرنے کیلئے کافی تھا کہ اسلام کیلئے اور کس لئے آیا ہے ان پر اللہ کا رنگ صبغتہ اللہ و من احسن من اللہ صبغتہ اتنا گہرا چڑھا گیا کہ وہ جدھر جاہیں دوسروں کا رنگ قبول کرنے کے بجائے اپنا رنگ دوسروں پر چڑھائیں۔

ان میں کیر کڑ کی اتنی طاقت پیدا کی گئی کہ وہ کسی سے مغلوب نہ ہوں اور جو ان کے مقابلہ میں آئے ان سے مغلوب ہو کر رہ جائے، ان کی رنگ دگ میں اسلامی زندگی کا نصب العین اس طرح پیوست کر دیا گیا کہ زندگی کے ہر عمل میں وہ مقدم ہو اور باقی تمام دنیوی اغراض ثانوی درجہ میں ہوں۔

ان کو تعلیم و تربیت دونوں کے ذریعہ سے اس قابل بنادیا گیا کہ جہاں جائیں زندگی کے اسی پروگرام کو نافذ کر کے چھوڑیں جو قرآن و سنت نے انہیں دیا ہے اور ہر قسم کے بگڑے ہوئے حالات کو منتخب کر کے سہی کے مطابق

یہ تحریر مولانا مودودی کی ۱۹۵۶ء مطابق ۱۳۷۷ء کی ہے۔

لیکن ۱۹۶۶ء میں تقریباً ۲۹ سال کے بعد مولانا مودودی نے صحابہ کرام کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے۔

لیکن ملوکیت کا دوسرا دور شروع ہوتے ہی۔ اس نمونے، کو چھوڑ کر روم، ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا اس تبدیلی کی ابتدا حضرت معاویہؓ کے زمانے میں ہو چکی تھی بعد میں برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔

(خلافت و ملوکیت ص ۱۶۱)

دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغاز سے ہی (یعنی حضرت معاویہؓ کے زمانے سے) بادشاہ قسم کے خلفاء نے قیصر و کسریٰ کا سطر زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقہ کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء راشدین زندگی بسر کرتے تھے۔ (ص ۱۶۰ ایضاً)

لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیئے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں اور قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہو۔ (ایضاً ص ۱۶۳)

اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہؓ کے زمانے سے ہوئی۔ (ص ۱۶۳ ایضاً)

جن معاملات سے اس بادشاہ قسم کے خلفاء کو (مراد حضرت معاویہؓ اور ان کے بعد کے خلفائے بنی امیہ ہیں) سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر محسوس ہوتی تھی، ان میں انصاف کرنے کیلئے عدالتیں آزاد نہ رہیں۔ (ص ۱۶۸ ایضاً)

ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں نمودار ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں قوم، نسل، وطن، قبیلہ کی وہ تمام جاہلی حبشیہیں پھر سے ابھر آئیں جنہیں اسلام نے ختم کر کے خدا کا دین قبول کرنے والے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کے ساتھ ایک امت بنایا تھا۔ (ص ۱۶۹ ایضاً)

لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ

ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس میں معاہدہ حرام و حلال کی تفرقہ
روا نہیں رکھتے تھے یہ پالیسی حضرت معاویہؓ کے عہد ہی سے شروع
ہو گئی تھی۔ (بیضاس ۱۷۲)

دیکھا آپ نے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابھی چالیس سال بھی نہیں گزرے ہیں۔
صحابہ کا عہد اپنی تابانیوں کے ساتھ موجود ہے لیکن اب اس عہد کے لوگوں کی زندگی کا نقشہ
یہ ہو گیا۔

حالانکہ مولانا مودودی صاحب ایک صاحب کا جو جی گو، کے نام سے کبھی انکار حدیث
کا پرچم لے کر میدان میں اترے تھے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں (پیشکش کی تحریر ہے۔
جی گو کار سالہ اگر کوئی ناواقف مسلمان یا غیر مسلم پڑھے تو یہ اس کے دل میں
یہ بات نقش ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پچاس برس
بھی نہ گزرے تھے کہ مسلمانوں نے رسول خدا اور اسلام کے خلاف عام بغاوت
کر دی اور وہی لوگ اس بغاوت کے سرغننے بنے جو اسلام کا مذہبی تاویخ ہیں
سب سے نمایاں ہیں اور جنہیں مذہب اسلام کا ستون سمجھا جاتا ہے، ان
لوگوں کے دل میں ایمان کا شائبہ تک نہ تھا۔ (تفہیمات ص ۴۴، ۴۵ ج ۱)

آپ اس جہالت کو جس اتنی تبدیلی کے ساتھ پڑھئے کہ جی گو صاحب کا رسالہ کی جگہ
مولانا مودودی کی کتاب کا جملہ رکھ دیجئے اور دیکھئے بالکل یہی بات مولانا مودودی پر صادق
آتی ہے یا نہیں اور یہاں تو ۵۰ سال نہیں صرف ۴۰ سال بلکہ اس سے بھی کم مدت کا مسئلہ ہے
حالانکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے دو سو سال بعد تک کم سے کم مسلمانوں کی
زندگی اسلامی اخلاق و عادات اور اسلامی جذبہ اور دینداری اور تقویٰ کا نمونہ شریعت
اور صاحب شریعت سے لگاؤ کا تقیہ مولانا کے نزدیک بقول خود ان کے ضرور ہونا چاہئے

مولانا مودودی اس جی گو صاحب کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں،
لیکن جن لوگوں میں انکار حدیث کے لئے ضد پیدا نہیں ہوئی ہے وہ یقیناً

اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست شخصیت اور آپ کی
 مہمانک پیغمبرانہ زندگی اتنی ناقابلِ اعتنا تو نہ تھی کہ مسلمانوں میں کم از کم دو سو
 برس تک بھی آپ کے حالات معلوم کرنے اور آپ کے ارشادات سننے کا عام
 شوق نہ رہتا اس سے انکار کرنے کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ قرونِ اولیٰ کے
 لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر نہ تھا اور وہ لوگ بھی آپ کی نہایت
 کوئی توجہ نہ رکھتے تھے جو آپ کی رسالت کے قائل ہو چکے تھے۔

مسکینِ حدیث کو اختیار ہے کہ رسول اللہ کی ذات اور ان لوگوں کے متعلق
 جو آپ کے قریب تر تھے اس سے بھی زیادہ کوئی بری رائے قائم کر لیں مگر ہم
 سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو کجا اسلامی تاریخ اور اسلامی مٹریکھ کا مطالعہ کر لیا
 منصف مزاج، غیر مسلم بھی اس رائے کو صحیح باور نہ کرے گا۔

(جز ۱ ص ۲۲۰ تفہیمات)

میں کہتا ہوں کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں آنحضرتؐ کی
 وفات سے صرف ۴۰ سال یا اس سے بھی کم مدت کے بعد کا صحابہ کرام کی زندگی اور عہدِ صحابہؓ
 کا جو نقشہ پیش کیا ہے کیا مولانا مودودی کی ہی جرات چند لفظی تبدیلی کے بعد مولانا کے جواب
 میں نہیں کہی جاسکتی؟

بہر حال مولانا نے جس انداز میں صحابہ کرام کے عہدِ مبارک کا اور خود ان کی زندگی کا اس
 کتاب میں جو نقشہ پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر یہ قطعاً نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا لکھنے والا خاص
 شیعہ یا بدترین قسم کا دشمن اسلام کے سوا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یا اسلام کا خیر خواہ بھی ہو سکتا
 ہے۔ اگر مولانا مودودی کے پیش کردہ صحابہ کرام اور قرنِ اول کا یہ نقشہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر
 اسلام کی تاریخ سے بدتر کوئی دوسری تاریخ شاید نہ ہو اور پوری اسلامی تاریخ میں صحابہؓ کی
 جماعت سے (چند استثناء کے) بدتر کوئی دوسری جماعت نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے زیادہ کسی نامیاب مربی و معلم کا معاذ اللہ تصور بھی نہ ہو سکے۔

اس کتاب کے شائع ہوتے ہی اسلام کے سبھی اسلامی حلقوں کی جانب سے نفرت کا اظہار کیا گیا، اس کے جواب میں متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں بعض زبان و بیان کے اعتبار سے تیز بھی تھیں اور بعض سنجیدہ بھی، بعض سطحی انداز کی تھیں، بعض محققانہ بھی، بعض میں غصہ اور نفرت کا عنصر زیادہ تھا اور بعض میں اخلاص کا پہلو نمایاں تھا۔

مگر مولانا مودودی ان "مفکرین اسلام" اور "تشکیلین اسلام"، میں سے نہیں تھے جو اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس سے رجوع کر لیں اور اس طرح اپنی دوسری تحقیقات پر آنچ آئے دیں بلکہ ہوا یہ کہ مولانا مودودی کے ہم نوا اہل قلم کا ایک طبقہ جو مولانا کو ہر نقد و تبصرہ سے ارفع سمجھتا ہے اور جو شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو گیا ہے اس نے ان لوگوں کے خلاف جو صحابہ کرام کی عزت و آبرو کو اور اسلام کے صدر اول کے تقدس و احترام کو پامال دیکھ کر صدائے احتجاج بلند کر رکھے تھے، معرکہ قائم کر دیا اور قلم و انشا کی پوری طاقت کے ساتھ یہ ثابت کیا جانے لگا کہ مولانا مودودی نے اسلام کے اس دور اول اور صحابہ کرام کی جو تصویر پیش کی ہے وہی صحیح ہے، خود مولانا مودودی نے کبھی اس پر اظہار معذرت نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی اخیر سانس تک اسی پر جمے رہے اور اس کتاب پر اعتراض کرنے والوں کو آپ نے یہ جواب دیا :

۔ جو تاریخی مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مستند ترین تاریخوں سے ماخوذ ہے، جتنے واقعات میں نے نقل کئے ہیں ان کے پورے پورے حوالے درج کر دیئے ہیں اور کوئی ایک بات بھی بلا حوالہ بیان نہیں کی ہے اصحاب علم خود انہیں کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں " (ص ۲۹۹) (۱)

(۱) "کاش مولانا مودودی یہ بھی بیان فرما دیتے کہ ان کتابوں کی ساری روایتیں بھی مستند ترین ہیں، اور مولانا مودودی نے اپنے اس موضوع یا اس کتاب کی اساس انہیں مستند ترین روایتوں

اور لکھتے ہیں :

لیکن الصحابہ کلہم عدول ، سایہ مطلب نہیں لیتا کہ صحابہ بڑے خطائے اور

پر رکھی ہے ، مولانا کے استدلالات کی بنیاد ان مستند ترین کتابوں کی کس قسم کی روایت پر ہے میں اس کی یہاں صرف ایک مثال پیش کروں گا۔
مولانا نے لکھا ہے :

ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہؓ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ الخ
مولانا نے اس کیلئے البدایہ، ابن الاثیر اور طبری کا حوالہ دیا ہے ، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کتابوں کی کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ خود حضرت علیؓ کو گالی دیا کرتے تھے ، گالیوں کی بوچھاڑ اور برسر منبر گالی دینا تو الگ رہا ، دوسرے یہ کہ اس واقعہ کے بیان کرنے والے سارے راوی ناقابل اعتبار اور از اول تا آخر شیعہ ہیں مثلاً طبری کی ایک روایت میں پہلا راوی ہشام بن الکلبی ہے اس کے بارے میں ابن عساکر کا قول ہے رافضی لیس بشقۃ (وہ رافضی ہے نقد نہیں ہے) اور اس کے بارے میں ابن ابی یعقوب حرمی فرماتے ہیں کہ رافضیۃ للمثالب غایتہ (انتہا درجہ کی مثالب روایت کرتے ہیں)

دوسرا راوی ابو مخنف لو طاب لیحی ہے اس کے بارے میں حافظ بن عدی فرماتے ہیں۔
شیعی محقق صاحب اخبارہم جلا بھنا شیعہ ہے اور انھیں کی روایت کا ذکر کرتا ہے۔
تیسرا راوی ہمالہ بن سعید ہے اس کے ضعیف ہونے پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے اور اس کے بارے میں شیخ کا قول ہے کہ یہ شیعہ ہے۔

چوتھا راوی فضیل بن عذیح ہے ، اس کے بارے میں حافظ ذہبی اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ مجہول ہے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے (اس سلسلہ کی آپ پوری بحث "حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق" میں دیکھ لیں)
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ان میں کا ہر ایک ہر قسم کی بشری کمزوریوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ، (صفحہ ۳۰۳)

بلکہ مولانا کو تو اپنی بات پر اس درجہ اصرار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیش کر دیا وہ اگرچہ مجروح اور ضعیف راویوں کی روایات سے ہی کیوں نہ ہو اسے آنکھیں بند کر کے بغیر راویوں کی جانچ پڑتال کے قبول ہی کر لو فرماتے ہیں ۔

اس لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد ، ابن عبد البر ، ابن کثیر ، ابن جریر ، ابن اثیر ، ابن حجر اور ان جیسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں کے نقل کئے ہیں انہیں رد کر دیا جائے یا جو باتیں ضعیف اور منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلا سند بیان کی ہیں ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لی جائے کہ وہ بالکل بے سرو پا ہیں محض گپ ہیں اور انہیں بس اٹھا کر پھینک ہی دینا چاہئے ۔ (صفحہ ۳۱۹)

دیکھا آپ نے مولانا کی ضد اور ان کا اصرار اپنی بات کو منوانے کیلئے یعنی صحابہ کرام کی ذات پر کتنا گندہ بھی الزام عائد نہ ہوتا ہو اس کی پرواہ نہ کرو اور ہم نے جو حالات ان کے بارے میں نقل کئے ہیں اسے قبول کر لو خواہ ان حالات کا روایت کرنے والا ضعیف اور مجروح ہی کیوں نہ ہو ۔

(بقیہ ماثیہ) دیکھا آپ نے حضرت معاویہؓ اور ان کے گورنروں پر جن میں حضرت خیر بن شعبہؓ جیسے صحابی رسول بھی ہیں ، اتنا گستاخانہ اور تائبہ الامام ! لیکن اس الزام کی اساس جس روایت پر ہمارے مولانا مودودی صاحب نے رکھی ہے اس کی حقیقت وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے گذری ۔

اس سے اندازہ لگالیجئے کہ مولانا مودودی نے اس خاص اور راہم اور نازک ترین موضوع کیلئے ان مستند ترین روایتوں میں سے کیسی کیسی روایتیں چنی ہیں ۔ ”قیاس کن ز گلستان من بہار مرا“ ابن اثیر نے اس روایت کو ابن جریر سے لیا ہے اور ابدا یہ کامدار بھی تاریخ ابن جریر ہی ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آدمی ضد اور ہٹ پرا جائے تو اس کے منہ سے سب کچھ نکل سکتا ہے اور وہ پستی کی آخری حد تک جاسکتا ہے ۔

مولانا لوگوں کے خلاف بڑا غیظ رکھتے ہیں جو ان کی بات جوں کی توں تو نہیں قبول کر لیتے ہیں بلکہ وہ اس بات کی تحقیق بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا کی یہ بات تحقیق و استناد کے کس درجہ پر ہے اور جس ماخذ سے وہ بات لی گئی ہے اس کی حقیقت کیلئے چنانچہ بڑے غصہ کے عالم میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔

بعض حضرات تاریخی واقعات کو جانچنے کے لئے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ و رجال نے مجروح قرار دیا ہے اور فلاں راوی جس وقت کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور فلاں راوی ایک روایت جس کے حوالے سے وہ بیان کرتا ہے اس سے تو وہ ملتا ہی نہیں (۲۱۶)

مولانا کی جہالت اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ تاریخی روایات کی جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ان کو جوں کی توں قبول کر لینا ہی ضروری ہے بلکہ اس سلسلہ میں تو مولانا اتنے اُگے جا چکے ہیں کہ روایت کا اصول بھی انہیں اس باب میں استعمال کرنا گوارا نہیں بلکہ کلیۃً اعتماد صرف انہیں تاریخی روایتوں پر ہونا چاہئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

”بعض حضرات اس معاملہ میں یہ نرلاقامدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں۔“ (ص ۳۰۵ خلافت و ملوکیت)

(جاری)

محمد اجمل مفتاحی

انبیاء علیہم السلام سے توسل اور مولانا عبد الرحمن مبارکپوری صاحب کتب صحیح حدیث کی خلاف فیصلہ

حضرات انبیاء علیہم السلام اور صلوات امت سے توسل جائز ہے کہ نہیں؟ تو اہلسنت وجماعت کے نزدیک ان سے بلاشبہ توسل جائز ہے، زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، اور دور حاضر کے سلفین یا غیر مقلدین کے نزدیک مردوں سے توسل حاصل کرنا حرام ہے۔ انبیاء سے جائز اور نہ غیر انبیاء سے جائز، البتہ غیر مقلدین کے اکابر علماء میں سے بعض حضرات کی نزدیکیاں انبیاء و غیر انبیاء مردوں اور زندوں سب سے جائز ہے۔ نزل الابرار میں وحید الزماں نے اس کو بہت واضح طریقہ سے لکھا ہے، فرماتے ہیں :

الموسل الى الله تعالى با نبي ائمه والصلوات الحين من عباده لا جائز وبيتوى فيه الاحياء والاموات (ص ۵۷) یعنی اللہ کی طرف انبیاء اور صالحین سے توسل کرنا جائز ہے اور اس میں زندے اور مردے برابر ہیں۔

التاج المکمل میں نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ابن عربی کی جماعت کے ساتھ روز قیامت محصور ہونے کے لئے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا ہے، ان کی عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

اللہ ابن عربی کو ہماری طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے بدلہ دے، ان کے انوار کا ہم پر فیضان کرے، اور ان کے اسرار کا لباس ہمیں بھی پہنائے، اور ان کی محبت کی شراب ہم کو پلائے اور ہمارا حشر ان کے مریدوں کے ساتھ کرے، سید الانبیاء و خاتم المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کے طفیل۔ (ترجمہ ابن عربی)
اور شوکانی کے بارے میں تو خود مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب نے لکھا ہے،
کہ توسل کے جواز کے قائل تھے، فرماتے ہیں :

قال الشوكاني في تحفة الزائرین وفي الحديث دليل على
جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل
یعنی حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل
جائز ہے۔

منہزم میں اس موضوع پر بار بار لکھا جا چکا ہے، یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ امام ترمذی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ ایک
انہما آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم چاہو تو صبر کرو اور صبر کرنا زیادہ بہتر ہے اور چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں، اس نے
کہا کہ آپ میرے لئے دعا فرمادیں، مجھے اس اندھے پن سے نجات ملے، تو آپ نے کہا کہ اچھی طرح
وضو کرو اور یہ دعا کرو۔

اللهم انی اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد بنی الرحمة
انی اتوجه بك الى ربی فی حاجتی هذا لتقضى لی اللهم فتشفع
فی، یعنی اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف توجہ
ہوتا ہوں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کہ جو کہ رحمت والے نبی ہیں
میں نے اے نبی آپ کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے
بارے میں تاکہ وہ حاجت میری پوری ہو، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے
بارے میں شفیع بنا دے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہذا حدیث حسن صحیح غریب، یعنی یہ حدیث حسن صحیح

غریب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، یعنی اس کی سند بالکل صحیح ہے، البتہ چونکہ یہ حدیث کسی دوسری سند سے مروی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ان کے نزدیک غریب بھی ہے۔

شوکانی نے اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنے پر استدلال کیا ہے، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، حاکم نے اس کو علی شری الشیخین کہا ہے۔

طبرانی نے مختلف سندوں سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ضرورت سے جاتا تھا لیکن حضرت عثمان اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے، تو اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات کر کے اس کی شکایت کی تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ جاؤ وضو کرو پھر دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَاَتُوْجِبُ اِلَیْکَ بِمَنْبِیْنا مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ نَبِیْ الرَّحْمٰتِ یَا مُجِیْبُ اِنِّیْ اَتُوْجِبُ اِلَیْکَ رَبِّیْ فِیْ قَضَیْ حَاجَتِیْ وَتَذْکُرُ حَاجَتِکَ۔

اس آدمی نے اسی طرح کیا پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انھوں نے اس کا بہت اکرام کیا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، اس آدمی نے آکر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے سارا قصہ سنایا اور ان کا شکریہ ادا کیا، تو انھوں نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کی خدمت میں ایک اندھا آدمی آیا تھا اور اس نے آپ سے اپنے اندھے ہونے کی شکایت کی تھی تو آپ نے اس کو یہی دعا بتلائی تھی، پھر اس کی آنکھ ایسی ٹھیک ہو گئی جیسا کہ اسے کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی والی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی ذات پاک کو وسیلہ بنانے کا ذکر ہے اور طبرانی والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے بعد یعنی جب آپ کا انتقال ہو چکا اس کے بعد

وسیلہ بنانے کا ذکر ہے، آپ کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کا حکم خود اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کی ذات پاک کو زندگی میں اور آپ کی اس
دنیاوی زندگی کے بعد اپنی دعائیں وسیلہ بنا رہے ہیں، جمہور اہلسنت اس کے قائل ہیں،
مگر مبارکپوری صاحب کو اس بارے میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پسند آئی اور نہ
صحابہ کرام کا عمل پسند آیا، اور نہ شوکانی کی تقلید کرنے کو جی چاہا، اور نہ جمہور اہل سنت کے
ساتھ چلنا ان کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا، ان سب کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تقلید میں
وہ گویا ہوتے ہیں۔

قلت الحق حندی اما التوسل بصلی اللہ علیہ وسلم بعد ما قہ
وذلك التوسل بغيره من اهل الخیر والملاح بعد ما قہم فلا یجوزنا

(رج ۲ ص ۲۸۳)

یعنی میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مرنے کے بعد توسل کرنا اور
ایسے ہی دوسرے بزرگان دین سے ان کے مرنے کے بعد توسل کرنا ناجائز نہیں ہے۔
اور لطف یہ ہے کہ اس عدم جواز کی کوئی صحیح حدیث مبارکپوری صاحب نے نہیں
پیش کی سوائے ظنون فاسدہ کے مبارکپوری صاحب کے پاس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات مبارک سے عدم توسل کی کوئی دلیل نہیں ہے، ابن تیمیہ کی بکواس ہی اس بارے میں
ان کی دلیل راہ ہے۔

صحابہ کرام کے عمل پر عدم جواز کا فتویٰ لگانے سے پہلے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحیح حدیث کو ٹھکرانے سے پہلے مبارکپوری صاحب اور ان کے ہم نواؤں کو اپنا انجام
سوچ لینا چاہئے تھا۔

محمد اجمال مفتاحی

لکھنؤ شیدائری

خارِ سلفیت

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - شیخ کلہ اور شیخ جن حفظہما اللہ کئی روز سے ہمارے جامعہ کا چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی مولوی ان سے بات نہیں کرتا، اندیشہ دونوں مایوس ہو کر واپس آجاتے ہیں، کل شیخ کلہ کہہ رہے تھے کہ اس جماعت اہل حدیث سے ہماری طبیعت ملکر رہو گی ہے، اگر اس ماہ کا وظیفہ نہیں ملا تو میں دوبارہ حنفی ہو جاؤں گا۔

باپ - بیٹا، وہ میرے پاس بھی آئے تھے، اور ان کا مسئلہ یہ ایسا ٹیڑھا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب لوگ ان کی مشکل دیکھ کر ہی اپنے کروں میں کیسے ہو جاتے ہیں، ان سے بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔

بیٹا - اباجی ان کا مسئلہ کیا ہے ؟

باپ - بخاری شریف، ترمذی شریف اور امام حدیث کی دوسری کتابوں میں آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانیہ کی کالی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ مہربان بنی خبیث

نجیث ، یعنی زانیہ نے زنا سے جو کیا ہے وہ مال نجیث ہے ۔

اب ان احادیث کے مقابلہ میں ہمارے مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب تحفۃ الاولیاء کے استاذ مولانا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری نے ایک رسالہ زانیہ کی کمائی کے جواز پر لکھا ہے ، تو شیخ جن اور شیخ کلو جامعہ کے مولاناؤں سے ان کا خلاصہ کرانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں ، ہمارے اتنے بڑے محدث نے آنحضورؐ کے ارشادات کے مقابلہ میں رسالہ کیوں لکھا اور جس چیز کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور نجیث قرار دیا تھا اس کے جواز کا فتویٰ کیوں دیا ؟

بیٹا ۔ اباجی ہمارے محدث غازی پوری صاحب نے اپنے فتویٰ میں قرآن و حدیث سے دلائل تو ذکر کئے ہوں گے ؟

باپ ۔ ضرور بیٹا ضرور یقیناً انھوں نے ذکر کیا ہوگا ،

بیٹا ۔ اباجی تو ہمارے جامعہ کے مولانا لوگ اس کا خلاصہ کیوں نہیں کرتے ، ہمارے

دو آدمی ہماری جماعت سے بد دل ہو رہے ہیں ۔

باپ ۔ جی بیٹا ، براہم مسئلہ ہے مگر کوئی سامنے نہیں آتا ۔

بیٹا ۔ سامنے نہ آنے کی کوئی خاص وجہ ہے اباجی ۔

باپ ۔ پتہ نہیں بیٹا ۔

مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ محدث غازی پوری نے زانیہ کی کمائی کے جواز پر رسالہ لکھا

بیٹا ، اباجی

باب ، جی بیٹا

بیٹا ۔ اباجی وہ جو جماعت کی مسجد بن رہی تھی اس کا کام رک گیا ہے ۔

باپ ۔ جی بیٹا ، خرچ اندازہ سے زیادہ ہو رہا ہے ، چندہ ابھی تک پچاس ہزار ۔

ہوا ہے اور خرچ ہستہ ہزار سے آگے جا رہا ہے، اس وجہ سے کام رک گیا ہے۔
 بیٹا۔ اباجی مگر شیخ جن حفظہ اللہ کو کہہ رہے تھے کہ جماعت والے فکر نہ کریں وہ اس کیلئے
 ایک بڑی رقم لائیں گے۔

باپ۔ جی بیٹا، انھوں نے رقم کا انتظام تو کر دیا تھا مگر جماعت والوں نے اس رقم کو قبول
 کرنے سے انکار کر دیا۔

بیٹا۔ کیوں اباجی، ان کی رقم کو قبول کرنے سے جماعت والوں نے انکار کیوں کر دیا۔
 باپ۔ بیٹا اس مسجد میں خفیوں کی بھی ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، ان کو معلوم ہو گیا
 تھا کہ شیخ جن یہ رقم بتولن کو ٹھاڈالی کے پاس سے لائے ہیں، حنفی مصلیوں نے کہا
 کہ اگر اس رقم کا ایک پیسہ بھی مسجد میں لگا تو وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے
 کسی کو ٹھاڈالی کی رقم کا مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔

بیٹا۔ اباجی بتولن کو ٹھاڈالی کی یہ رقم تو اس کے ناجائز فعل سے حاصل ہوئی ہے، شیخ جن
 نے اس کی رقم کو مسجد جیسی پاک جگہ کی تعمیر کے لئے قبول ہی کیوں کیا؟
 باپ۔ بیٹا شیخ جن کہتے ہیں کہ اس بازاری و زانیہ عورت کی فعل حرام سے کمائی ہوئی دولت
 جائز ہے، اس کا استعمال مسجد میں کیا جاسکتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، آخر شیخ جن اتنی بڑی بات اپنے منہ سے نکالی کیسے، کیا ان کے پاس ہمارے
 علماء میں سے کسی کے قول کی اس بارے میں سند ہے یا ہمارے علماء میں سے کسی کا اس
 بارے میں فتویٰ ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن ہوائی اڈے والوں میں سے نہیں ہیں، بڑے ذمہ دار قسم کے ہماری
 جماعت کے مشہور حفظہ اللہ ہیں ان کے پاس اس بارے میں ہماری جماعت کے
 بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث حافظہ عبداللہ غازی پوری صاحب کانتوی ہے
 حافظ صاحب نے دلائل سے زانیہ کے فعل حرام سے کمائی کو جائز ثابت کیا ہے، ان
 کے اس رسالہ کا نام ہے فتویٰ مال زانیہ بعد توبہ، ۱۲ صفحات کا یہ رسالہ ہے،

جماعت اہلحدیث کی تصنیفی خدمات کتاب میں جو جامعہ سلفیہ بنارس سے شائع ہوئی ہے اس کا دوسرا ایڈیشن دیکھو اس کے صفحہ ۳۹ پر اس رسالہ کا تعارف موجود ہے۔

بیٹا۔ اباجی، بخاری شریف میں تو صاف ہے کہ زانیہ کا مال حرام ہے اور احادیث میں اسکو خبیث کہا گیا ہے، حافظ صاحب نے اسکو جائز کیسے قرار دیا۔

باپ۔ بیٹا حافظ صاحب بہت بڑے محدث تھے، انھوں نے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا ہو گا۔

بیٹا۔ اباجی، زانیہ کے حرام کاری دل لے مال کو جائز قرار دینے کی کوئی خاص وجہ حافظ صاحب محدث غازی پوری کو پیش آگئی تھی۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ کلہو کے بیس سالہ نوجوان لڑکے نے چاندی کا زیور پہنا

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آج تو بازار میں بڑا تماشا ہوا

باپ۔ کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی شیخ کلہو کا اکلوتا بیٹا مناجو بیس برس کا ہو گیا ہے بازار میں کان میں بالی اور

ناک میں نتھیا پہن کر گھوم رہا تھا۔ لڑکوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا، بڑا مجمع

لگ گیا تھا، مگو منا پر کوئی اثر نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بالی اور نتھیا خود اس کے ابا نے اس کو پہنایا ہے۔

باپ۔ بیٹا کل شیخ کلہو میرے پاس نواب صاحب کی دو صفحہ والی ایک ضخیم تصنیف لیکر

آئے تھے، اس کا نام تھا۔ فہم الفہمۃ فی حکم التعلیٰ بالفہمۃ، نواب صاحب

نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس رسالہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جوان مردوں کو چاندی

کازیر پور پہنچا جائز ہے۔ کلہو کو نواب صاحب سے گہری عقیدت ہے، انھوں نے ان کی تحقیق پر عمل کیا ہے، ان کا ٹکڑا جو چاندی کازیر پور پہنچا رہا ہے وہ خلاف سنت نہیں ہے، یہ شیخ کلہو کے جرات کی بات ہے کہ انھوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کر دیا ہے، وہ سوشہید کا ثواب پائیں گے۔

ہمارے مولانا صادق سیالکوٹی صاحب نے صلوة الرسول کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ من احیی سنتی فله ما ا اجر شہید یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو سوشہید کا ثواب ملے گا۔

بیٹا۔ اباجی و سلاف میں سے کس کس بزرگوں نے چاندی کازیر پور پہنچا ہے۔
 باپ۔ بیٹا، یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر ہم لوگ کتاب و سنت والے ہیں، سلف کیا کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، ہم لوگ تقلیدی ذہنیت والے نہیں ہیں، سلف کی تقلید مقلدین کرتے ہیں ہم لوگ نہیں۔

بیٹا۔ اباجی زور پور تو عورتوں کی زینت ہے، تو کیا نواب صاحب چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے نوجوان عورت یا مخنث بن جائیں۔

باپ۔ بیٹا، خاں صاحب کی بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ خاں صاحب مجدد امت تھے، ان کی بات بڑی تحقیقی ہوتی ہے۔

بیٹا۔ اباجی تو کتاب و سنت والی اس تصنیف کو ہمارے جامعہ کا ادارہ تالیف شائع کیوں نہیں کرتا۔

باپ۔ بیٹا، ہمارے ادارہ سے یہ کتاب ضرور شائع ہونا چاہئے۔

بیٹا۔ تو اباجی ہمارا جامعہ شائع کیوں نہیں کرتا۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ جن کی تحقیق فقہ کا علم رکھنے والے لوگ جاہل ہیں

بیٹا۔ اباجی۔

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی رات شیخ جن حفظہ اللہ کی چوپال میں تقریر تھی، زبردست مجمع تھا، بیس بائیس سے کم لوگ نہیں رہے ہوں گے، شیخ جن حفظہ اللہ نے بڑی زوردار تقریر کی، پورا مجمع گوش برآدا تھا۔

باپ۔ بیٹا، میں نے پرسوں رات دیکھا تھا کہ وہ اپنی چھت پر بیٹھ کر زور سے ہوا لڑا کر رہے تھے غالباً اسی تقریر کی مشق کر رہے تھے، ان کی تقریر کا عنوان کیا تھا۔
بیٹا۔ اباجی عنوان بڑا زوردار تھا، یعنی وہ لوگ جو فقہ کا علم رکھتے ہیں وہ جاہل ہیں۔
بالکل نیا عنوان، اچھوتا عنوان، شیخ جن تقریر کر رہے تھے اور لوگ جھوم رہے تھے اور کسی کتاب کی عبارت بھی پڑھ رہے تھے۔

باپ۔ اچھا اچھا میں سمجھ گیا، انہوں نے جامع سلفیہ کی لائبریری سے نواب صدیق حسن خان صاحب کی ایک نایاب کتاب نکلوائی تھی، اس کتاب کا نام ہے فہرۃ الباب للعقائد اداوی الاہیاء اور وہیں یہ نواب صاحب کی کتاب ہے، جو ایک مقدمہ اور آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ نواب صاحب نے اس کتاب میں یہ بتلایا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے اور فقہ کا علم رکھنے والوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ علمائے مجتہدین نے فقہ کا علم رکھنے والوں کو جاہلوں میں شمار کیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن نے اسی کتاب سے اپنی تقریر کا مواد میا کیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں یقیناً نواب صاحب کی یہی کتاب رہی ہوگی، مضمون کی ندرت نے تقریر کا رنگ بدل دیا تھا آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے تھے۔

بیٹا۔ اباجی بخاری شریف میں ایک روایت ہے من اراد اللہ پیچیدہ یفتنا فی الدین
اس کا کیا مطلب ہے؟

باپ۔ بیٹا، ہوگا اس کا کچھ مطلب، میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا ہے۔
بیٹا۔ اباجی نواب صاحب کا ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا، یا ان کو اس حدیث کا علم ہی
نہیں تھا۔
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

نواب صاحب کی ایک کتاب کے بارے میں شیخ کلوا اور شیخ جمن میں نوک جھونک

بیٹا، اباجی
باپ۔ جی بیٹا
بیٹا۔ اباجی آج شیخ کلوا حفظہ اللہ اور شیخ جمن حفظہ اللہ میں بڑی نوک جھونک ہوئی ہے
شیخ ہد حفظہ اللہ نے بیچ میں پڑ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔
باپ۔ بات کیا تھی بیٹا،
بیٹا۔ اباجی شیخ کلوا حفظہ اللہ کو مجدد سلفیت نواب صاحب بھوپالی سے بڑی عقیدت ہے۔
شیخ جمن نے ان کی اس کتاب کے بارے میں جس میں نواب صاحب نے فقہ کا علم رکھنے
والے کو جاہل کہا ہے کچھ تنکیا تبصرہ کر دیا تھا، بس اسی پر شیخ کلوا حفظہ اللہ بگڑ گئے اور
دونوں میں خوب نوک جھونک ہوئی۔
باپ۔ شیخ جمن حفظہ اللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں انھوں نے کوئی معقول ہی بات کہی ہوگی،
انھوں نے کیا کہا تھا۔

بیٹا۔ اباجی انھوں نے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی صرف اتنا کہا تھا کہ نواب صاحب نے فقہ
کا علم رکھنے والے کو جو جاہل کہا ہے، انھوں نے یہ بات حالتِ غنودگی میں کہی ہوگی، عقل

دہوش کی حالت میں کسی پڑھے لکھے سے یہ بات صادر نہیں ہو سکتی ہے۔
 باپ - بیٹا بات تو ان کی نہایت معقول ہے، نواب صاحب فقہ کا علم رکھنے والے کو جاہل
 کہہ رہے ہیں، یعنی ایک ہی ذات میں علم اور جاہل دونوں کو ثابت کر رہے ہیں
 یہ تو احمقانہ ضدین ہے، جو عالم ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا جو جاہل ہوگا وہ عالم نہیں
 ہوگا۔

بیٹا - اباجی نواب صاحب کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل علم قرآن اور حدیث ہے، فقہ اصل
 علم نہیں ہے، اس لئے فقہ کا جاننے والا عالم نہیں ہو سکتا۔
 باپ - اگر نواب صاحب نے یہ بات کہی ہوگی تو بالکل کبوتر اس ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے - ولتتفقہوا فی الدین جب فقہ حاصل کرنے کا خدائی امر و ارشاد
 ہے تو فقہ عین علم ہوا، دیکھو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہاء حدیث
 کے معنی کو محدثین سے زیادہ جانتے ہیں، تو شریعت کے علم میں ڈوبے ہوئے تو فقہ
 والے ہی ہوتے ہیں، ان کو جاہل کہنا نہایت درجہ بد عقلی اور جہالت ہے۔
 بیٹا - تو اباجی نواب صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ فقہ والے جاہل ہوتے ہیں، حالت غنودگی میں
 صادر ہوا ہے؟

باپ - یہ نہیں بیٹا۔

غیر مقلدین کے یہاں مہذب جنسین اور عباد الرحمن ہم معنی ہیں

بیٹا - اباجی
 باپ - جی بیٹا
 بیٹا - اباجی، عباد الرحمن کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔
 باپ - بیٹا، عباد الرحمن کا مفصل تذکرہ اور ان کی صفات کا بیان قرآن میں موجود ہے۔
 سورہ الفرقان کا آخری رکوع دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان کو مخاطب بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہے ، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں ، وہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے ، بیشک جہنم کا عذاب بہت چھٹنے والا ہے ، وہ جائے قرار اور مقام دونوں کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔

نیز ان کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خرچے میں اسراف اور بخل نہیں کرتے ہیں ، ان کا خرچ درمیان ہوتا ہے ، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے ، وہ ناحق قتل نہیں کرتے ، وہ زنا نہیں کرتے ہیں ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صفات قرآن نے اس رکوع میں عباد الرحمن کی گنائی ہیں ۔

بیٹا ۔ اور اباجی مہذب جنٹلمین کون لوگ ہوتے ہیں ؟

باپ ۔ بیٹا ، یہ انگریزی کا لفظ ہے ، پڑھ لکھے انگریزی داں طبقہ کو لوگ مہذب جنٹلمین کہتے ہیں۔

بیٹا ۔ اباجی ہمارے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے اس کا نام تہذیب ہے ، سولہ صفات کا یہ رسالہ ان کی بہترین تصنیف ہے ، اس کا ذکر علمائے اہلحدیث کی تصنیفی خدمات کے صفحہ ۳۲۵ پر ہے ، اس رسالہ کے تعارف میں لکھا گیا ہے۔

اس رسالہ میں تہذیب اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ مہذب و جنٹلمین اور عباد الرحمن ہم معنی ہیں ، شرٹ پتلون پہننے والا اور ڈاڑھی صاف کرنے والا حقیقتاً جنٹلمین نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو اباجی یہ ہوا کہ جو بھی ڈاڑھی رکھ لے اور شرٹ پتلون نہ پہنے وہ عباد الرحمن ہے ۔

شیخ کلو کہہ رہے تھے کہ شیخ الاسلام صاحب عیسائی پادریوں کی رعایت میں عباد الرحمن کو مہذب جنٹلمین کے ہم معنی قرار دیتے ہیں ۔

باپ ۔ بیٹا ، ہمارے علماء کب کیا کہہ دیں کچھ نہیں کہا جاسکتا ۔ شیخ الاسلام صاحب کے اس رسالہ کا ذکر گول کر جاؤ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے ، اس طرح کی باتوں سے

بقیہ صفحہ ۲ پر

محمد اجمال مفتاحی

آخری قسط

محمد ابو بکر غازی پوری

برطانیہ کا سفر

۶ اگست - آج صبح کا ناشتہ خاں صاحب کے بھائی، بھائی مدین کے ساتھ نینی ٹن کی مسجد میں ہوا، پھر خاں صاحب کے ملاقات کیلئے ماضی ان کے دولت کدہ پوری اور آج ان سے آخری سلام و معافیہ ہوا، خاں صاحب ابھی تک صاحب فراش ہی تھے، ان کو افسوس تھا کہ وہ میرے ساتھ آخری پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، محبت سے انھوں نے آئندہ دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ رخصت کیا، خاں صاحب اپنے پھوڑے سے ایسے ڈھال ادا اٹھنے سے محذور تھے کہ ان سے مخالفت نہیں ہو سکا، آج ہم لوگوں کو لندن روانہ ہونا تھا، ہم نینی ٹن سے ٹھیک گیارہ بجے روانہ ہوئے، ہمارا یہ سفر لندن تک پرائیویٹ ٹیکسی میں ہوا جو بہت آرام دہ تھی، ڈرائیور پاکستانی تھا اور بات چیت سے سنجیدہ معلوم ہوتا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ٹیکسی چلانے میں یہاں کیا دقیقیں پیش آتی ہیں، اس نے اگلا جواب جو دیا تھا اس سے لندن کے آباد لوگ بگڑے ہوئے معاشرہ کا اندازہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پریشانی کسی تنہا لوہی کو لے کر رات میں اس کے گھر آنے کی ہوتی ہے، بعض دفعہ رہ گیاں سامنے رکھوانے کے بہانے اندر بلا لیتی ہیں اور پھر دوازہ بند کر لیتی ہیں اور ڈرائیور کو اگر وہ جوان اور تندرست و توانا ہے تو اپنے ساتھ حوام کاری کرانے پر مجبور کرتی ہیں، اگر انکار کر دے تو پولس کے بلانے کی دھمکی دیتی ہیں اور

ہستی ہیں کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں پولس کو فون کر دوں گی کہ یہ ڈرائیور میرے گھر میں گھس کر مجھے پریشان کر رہا تھا، پولس اس طرح کے موقع پر صرف عورتوں کی سنتی ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔

یہاں کی ٹیکسی میں ایک ساتھ چار آدمی سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے جبکہ گنجائش اس سے زیادہ کی ہوتی ہے، چار آدمی بڑی فراغت سے بیٹھتے ہیں اور راستہ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میرے ساتھ میرے رفیق سفر صرف مولوی اسماعیل سلیم تھے اس لئے ہم نے بڑے آرام سے اور پاؤں پھیلا کر لندن تک کا سفر کیا، ڈھائی گھنٹہ میں یہ سفر تمام ہوا، ٹیکسی والے نے کرایہ کیا لیا یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا، لندن جب ہم پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، فوراً ظہر کی نماز ادا کی گئی، میں کھانا کھا کر آرام کیلئے اپنے کمرہ میں چلا گیا، اور عصر تک سویا۔

آج میرا پروگرام بعد مغرب لندن کے آخری کنارہ پر ایک مقام COKYDON ہے وہاں تھا، یہ پروگرام مولانا عتیق الرحمن سنہلی صاحب نے بنایا تھا جہاں میرا قیام تھا اس جگہ سے کو ری ڈن ایک گھنٹہ کی مسافت پر ہے، عصر بعد ہمیں لینے دو صاحب وہاں سے تشریف لائے، ایک صاحب کا نام بھی تھا، اور دوسرے صاحب کا نام اسماعیل تھا، یہی صاحب علمی ذوق کے مالک ہیں، انگریزی پر اچھی قدرت ہے، بڑے فعال اور متحرک آدمی ہیں۔

اسماعیل صاحب سٹر میں میرے پروگرام میں شریک ہو چکے تھے، جن مسجد میں مجھے تقریر کرنی تھی اس کے معیلوں میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مقلدین کی بھی تھی، غالباً مولانا عتیق الرحمن سنہلی نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا پروگرام اس مسجد میں رکھا تھا، مسجد اپنی وسعت اور خوب صورتی میں بھی قابلِ ملاحظہ تھی، مغرب بعد سے عشاء تک سوا گھنٹہ کے قریب میرا بیان ہوا، الحمد للہ یہ بیان بہت مؤثر تھا، غیر مقلدین حضرات نے بھی بڑے سکون سے یہ بیان سنا اور سوال و جواب کے موقع پر

اس کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا ، بیان سے فراغت کے بعد کھانا کھایا گیا ، لندن اپنے
 مستر کے لئے واپس ہوتے ہوتے ساڑھے دس سے زیادہ ہو گئے ، واپسی میں ایک جگہ بہت
 سے کالے ہڑ لونگ کرتے ہوئے نظر آئے ، یہ جگہ کالوں کی بستی تھی ، جہاں کالوں کی اکثریت
 ہو وہاں وحشی پنا اور ہڑ لونگ ہونا عام بات ہے ، کبھی کبھی یہ کالے مسافروں پر حملہ بھی
 کر دیتے ہیں اور ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں ، کالوں میں بحرین اور لٹیروں کی تعداد بہت
 زیادہ ہے ، ان کی زندگی کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے ، حیوانوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں ۔
 کوری ڈن میں مغرب سے پہلے کی مجلس میں مولانا منور سوزی صاحب سے ملاقات
 ہوئی تھی ، وہ لندن میں عرصہ سے رہتے ہیں اور ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں ، ان کا
 خطبہ علمی رنگ کا ہوتا ہے ۔ اصلاحی پہلو پر زور دیتے ہیں ، ان کے خطبہ کی کئی
 جلدیں چھپ بھی چکی ہیں ۔ مولانا منور سوزی صاحب بڑے خلیق ، نرم مزاج اور شگفتہ
 طبیعت کے مالک ہیں ، انھوں نے بڑے اصرار سے واپسی پر اپنے یہاں چائے کیلئے دعوت دی
 تھی ۔ چنانچہ راستہ میں تھوڑی دیر کیلئے ہم ان کے گھر بھی رکے ، انھوں نے کوئٹنگ اور پھلوں سے
 تواضع کی ، اور بڑی اچانکیت سے رخصت کیا ، جب ہم ان کے یہاں سے روانہ ہو کر اپنے مستقر
 مولوی اسماعیل سلمہ کے گھر پہنچے تو رات کا ڈیڑھ بج رہا تھا ۔

۷ اگست ۔ آج کوئی پروگرام نہیں تھا ۔ صرف تفریح کیلئے آج کا دن رکھا گیا
 تھا ، پروگرام یہ تھا کہ آج بذریعہ بس لندن کو دیکھیں گے ، گیارہ بجے مولوی اسماعیل سلمہ مجھے
 ایک شاپنگ کے مرکز پر لے گئے ، جہاں ہر طرح کا سامان بک رہا تھا ، پھل فروٹ ، میوے
 اور ہر طرح کے کھانے پینے اور زندگی کی عام ضروریات کی دکانیں فٹ پاتھ پر بھی لگی ہوئی تھیں
 اور چلا چلا کر ان کا سامان بیجا جا رہا تھا ، یہاں پاکستانیوں کی دکانیں بہت نظر آئیں
 دیکھا کہ انگریز بھی ہندوستانیوں کے انداز پر چیخ چیخ کر سامان بیچ رہے ہیں ۔

پاکستانی لوگ ہر طرح کا کاروبار کرتے ہیں ، اپنا دکان پر شراب رکھنا بھی معیوب
 نہیں سمجھتے ، گوشت کی دکان پر حلال لکھا ہوتا ہے ، مگر تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں کہ انکی

دکانوں پر حلال و حرام ذبیحہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، پاکستان کے لوگ اس بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں ان کو صرف پیسہ کماتے سے مطلب ہوتا ہے، پاکستانیوں کا یہاں حال یہ ہے کہ وہ یہاں کی تہذیب و تمدن میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔

کچھ دیر یہاں کی سیر و تفریح کے بعد پر زین چلنے والی ٹرین سے سفر کا تجربہ حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ ایک قریبی اسٹیشن پر آگئے، کھڑکی سے ٹکٹ لیا گیا اور جب نیچے جانے کیلئے سیڑھی کے قریب پہنچے تو راستہ بند، مولوی اسماعیل نے دروازہ کے قریب ایک سوراخ میں ٹکٹ ڈالا تو وہ ٹکٹ پھر باہر نکل آیا، ہم نے ہاتھ میں ٹکٹ لیا اور دروازہ کے سامنے آگے کیا تو اپنے سے دروازہ کھل گیا، یہ خود ایک دلچسپ تماشا تھا۔

الکٹرانک سیڑھیوں والے زینہ سے ہم بہت نیچے پلیٹ فارم پر پہنچے، تھوڑی دیر میں ٹرین آئی جس میں ہم سوار ہوئے، ڈرائیور انجن کے پاس ہی سے تمام ڈبوں کا دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے، دروازہ بند ہونے سے پہلے ایک سیٹی بجتی ہے پھر چند منٹ کے بعد دروازہ از خود بند ہو جاتا ہے، ٹرین بہت صاف ستھری ہوتی ہے اور ڈبوں میں قالین بچھا ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کے بیٹھنے کی الگ الگ کرسی ہوتی ہے جس پر وہ آرام سے بیٹھتا ہے، ٹرین میں ہندوستان کی طرح نہ ریش ہوتا ہے اور نہ گندگی اور نہ کھانے پینے کی چیز بیچنے والے ہوتے ہیں، ہر اسٹیشن پر صفائی کرنے والا ایک آدمی آ جاتا ہے۔ اور اگر کاغذ وغیرہ گرا ہو تو وہ اس کو چن لیتا ہے۔

ہم نے تھوڑی دور کا ٹکٹ لیا تھا صرف تین اسٹیشن کا ہیں سفر کرنا تھا، ہر اسٹیشن پر گاڑی پہنچتی ہے تو سیٹی دیتی ہے جس سے مسافروں کو اسٹیشن کی آمد کا علم ہو جاتا ہے، تین اسٹیشن کا فاصلہ صرف دس منٹ میں ہم نے طے کر لیا یہی فاصلہ بس سے آدھ پون گھنٹہ میں طے ہوتا ہے، ایک خاص بات اس ٹرین کی یہ تھی کہ مسافر سب کے سب فاموشی سے بیٹھے تھے یا اخبار یا کوئی رسالہ پڑھتے تھے، چیخ و پکار اور شور و شدا با جیسے ہندوستان کی ٹرینوں میں ہوتا ہے بالکل نہیں تھا، جب ہم اپنے اترنے والے اسٹیشن پر پہنچے تو

وہاں سے بس کپڑا اور تقریباً ڈیڑھ بجے مولوی اسماعیل کے گھر پہنچے۔

آج عصر سے قبل مولانا عتیق الرحمن صاحب سے ملنے کا پروگرام تھا، میں نے ان کو فون کیا تو کہنے لگے میں آپ کے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ میں انشاء اللہ پانچ بجے آپ سے ملنے آؤں گا، دوپہر کو کچھ آرام کر کے ان سے ملنے گیا، دیر تک ان سے بات ہوتی رہی، میرے پروردگاروں کی کچھ اطلاعات ان کو ملتی رہی کچھ مجھ سے معلوم کیا، خوشی کا اظہار کیا، میں نے ان سے یہاں کے اسلامک سنٹر کے بارے میں اپنا تاثر بیان کیا اور کہا کہ علی میاں جیسا متدین اور اسلامی اصول روایات کا لحاظ کرنے والا داعی اس سنٹر کی سرپرستی کیسے گوارا کر رہا تھا، جہاں کا ماحول بالکل غیر اسلامی ہے، تو مولانا نے کہا کہ یہ سنٹر مطلقاً آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ یونیورسٹی ہی کے ماتحت ہے، اس وجہ سے جو قانون اور معاہدہ یونیورسٹی پر لاگو ہوتا ہے اس سے یہ سنٹر مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، مزید فرمایا کہ مولانا علی میاں کو بعد میں اس سنٹر سے کچھ زیادہ حسن ظن نہیں رہ گیا تھا اس وجہ سے ان کا آنا جانا بھی یہاں کم ہو گیا تھا، بعد کے سالوں میں تو ان کا آنا تقریباً بند ہی تھا، ان کے بعد مولانا رابع صاحب کا اس سنٹر سے اگرچہ رسمی تعلق ہے مگر ان کا بھی سالوں سے یہاں آنا نہیں ہوا ہے۔ میں تو اس سنٹر کا حال دیکھ کر علی میاں کے بارے میں عجیب ذہنی انتشار میں تھا، مولانا کی اس وضاحت کے بعد کچھ اطمینان ہوا۔

مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے بڑی محبت سے رخصت کیا، الوداعی سلام کر کے ہم مولوی اسماعیل کے گھر آ گئے۔

۸ اگست - آج ہمیں ہندوستان واپس ہونا تھا، ناشتہ سے فراغت کے بعد سامان وغیرہ کی تیاری میں لگ گئے، آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ بعد کی فلائٹ تھی، آج دوپہر کا کھانا مولوی مشتاق سلمہ کے گھر تھا، ساڑھے چار بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے، مولوی اسماعیل سلمہ اور مولوی مشتاق سے آخری الوداعی مصافحہ کر کے ان سے رخصت ہونے کو کہا۔

لندن کے ایر پورٹ پر یہ بات دیکھی کہ کسی نے میری چیکنگ نہیں کی، نہ سامان ہی چکنگ ہوا۔ میں نے مولوی اسماعیل سلمیٰ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کی بھی چیکنگ ہوگئی اور آپ کے سامانوں کی بھی، یہاں اسی طرح الگ ٹرانک مشین کے ذریعہ چیکنگ ہوتی ہے، دوسروں کی عزت نفس کا اتنا خیال اس کافر ملک میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ورنہ ہندوستان اور دوسرے ایشیائی ملکوں میں تو چیکنگ کے نام پر آدمی کو پریشان کر کے رکھ دیا جاتا ہے، بسا اوقات ان ملکوں کا سفر کرنے ہی سے توبہ کر لینے کو بھی چاہتا ہے۔ میرا جہاز لندن کے ٹائم سے ساڑھے نو بجے شب میں اڑا اور رات گزار کر نو بجے صبح دہلی کے اندر گاندھی ایر پورٹ پر اترا، میرا دہلی سے سوتک ۱۰ اراگست کا ریزرویشن تھا۔ ۹ اراگست کا دن اور ۱۰ اراگست کی شب دہلی میں گزار کر میں لچھوی اسپرٹس سے گیارہ کی صبح ۸ بجے کے قریب سٹوپوچیا، جہاں میرے داماد اور میری بیٹی اور میرا نواسہ سعد سلمیٰ اور نواسی سعدیہ سلیمہ، میرے بہنوئی حاجی اکرم صاحب اور مدرسہ مرقاة العلوم کے استاذ مولانا کلام الدین صاحب قاسمی میرے استقبال کے لئے موجود تھے، ان لوگوں کو دیکھ کر اور ان سے مل کر سفر کی ساری تھکان دھند ہو گئی۔ افتخار احمد سلمیٰ اپنی گاڑی لے کر موجود تھے، اسی گاڑی سے اسی وقت میں غازی پور گھر پہنچا اور بچوں کو عافیت سے بہتادان کو خوش دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ اس طرح برطانیہ کا جو سفر ۱۹ جولائی ۱۳۳۷ء کو شروع ہوا تھا دو ہفتہ سے کچھ زائد ہو کر ختم ہوا۔

واللہ الحمد والنعمة

محمد اجمل مفتاحی

دینی و علمی مجلہ

نہال غازی پوری

شمارہ ۶

ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۴۲۶ھ

جلد ۸

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمّد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ _____ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈالر امریکی

مکتبہ انثریہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۰۵۴۸۰۲۲۱۰۵۴

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۸	نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ	جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث رمفتی کی "مجنونا نہ بڑ" کا کچھ ذکر خیر
۶۰	طاہر شیرازی	خمار سلفیت
۶۴	(ادارہ)	ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ

کتبنا

شمس الحسن عکاکوٹ ادبی

اداریہ

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعیت اعلیٰ ہند نے دو سال قبل تحفظ سنت کانفرنس منعقد کیا تھا، اس کانفرنس کا مقصد عوام کو اس فتنہ سے آگاہ کرنا تھا جو سلفیت اور اہلحدیثیت کے خوشناما عنوان سے خارجیت کے بدترین لباس میں ظاہر ہوا ہے۔

آج کی سلفیت اور اہلحدیثیت یہ ہے کہ اکابر امت اور اسلاف کو گالی دو، برا بھلا کہو، ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرو، اور اپنے سوا سب کو دین سے خارج قرار دو، یعنی جو کام گزشتہ دور میں خارجیوں نے انجام دیا تھا آج یہی کارنامہ سلفیت اور اہلحدیثیت انجام دے رہی ہے۔ دور جدید کے خارجیوں کے قلم سے نہ صحابہ کرام بچے، نہ تابعین، نہ محدثین نہ فقہاء نہ اکابر اہل تصوف، بلکہ ان کی جرأت نے قرآن وحدیث تک کو نہیں بچا، قرآن کا من گھڑت ترجمہ اور احادیث رسول کی من مانی تاویل آج کے سلفیوں کا شعار بن گیا ہے۔

ان خارجیوں کو امام اعظم اور فقہائے اخلاف سے بطور خاص کد ہے، یہ کتابوں سے چن چن کر ان کی مذمت کی باتیں نقل کر کے اپنے ذہن کو آلودہ کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، فقہ حنفی کی عالمگیریت کو اپنی جھیل کو دے محدود کر دینا چاہتے ہیں اور جب ان کی اچھیل کو دکان تیجہ صفر ہوتا ہے تو فقہائے اخلاف کو گالی دیتے ہیں، امام اعظم کی شان میں اپنے اندر کی غلاظت اگلے ہیں، جی ہاں آج کے سلفیت اور اہلحدیثیت کا بس یہی کام رہ گیا ہے۔

جمعیت عامار نے اپنی کانفرنس کے موقع سے متعدد اہل قلم کے کتابچے شائع کئے تھے جن میں

ان مسائل پر بطور خاص توجہ دی گئی تھی جن کو غیر مقلدین اپنی گفتگو کا موضوع بنا کر فقہ حنفی کے خلاف یا اکابر احناف کے خلاف عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔

الحمد للہ ان کتابوں کا برصغیر میں بہت اثر رہا، اور یہ کافی مقبول ہوئے، ہزار ہا ہزار کی تعداد میں یہ شائع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ بکھل گئے، پاکستان میں بھی ان کی بڑے پیمانہ پر اشاعت ہوئی اور ہندو پاک کے علاوہ جن ممالک میں اردو بولنے والے تھے یہ رسائل وہاں بھی پہنچے، لوگوں نے انکو پڑھا اور غیر مقلدین کے کروفریہ کا پردہ چاک ہوا، ان رسائل کی مقبولیت نے غیر مقلدوں میں کھلبلی مچا دی، اور ان کا ہر بڑا چھوٹا ہائے دانے میں مبتلا ہو گیا، آپس میں مشورہ ہوا کہ ان رسائل کا جواب دینا ضروری ہے مگر اس کام کو انجام کون دے، تو طے ہوا کہ جامعہ سلفیہ کے اساتذہ محدث مولانا رئیس احمد ندوی سلفی ہی اس کیلئے مناسب ہیں اس لئے کہ ان کے قلم سے گالیوں کا اور غلامیوں کا جو آبشار گرتا ہے یہ بات کسی دوسرے سلفی اہل قلم کو حاصل نہیں ہے، موصوف اس بارے میں کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں، چنانچہ موصوف نے صاحب فراش ہونے اور متعدد مملکت بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود لوگوں کے اصرار پر اس کام کو پاتہ تکمیل تک پہنچا دیا اور ایک ضخیم کتاب ان کے قلم سے وجود میں آگئی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ان رسائل کا جواب ہے جسکو جمعیت نے شائع کیا تھا مگر جن کو اس کتاب کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی ہے وہ اندازہ لگا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کتاب کسی صاحب علم کے قلم کا شاہکار ہے، یا کسی بدعواس کی بدعواسی کا شاہکار ہے یہ ان علمی رسائل کا جواب ہے یا احناف مقلدین کے خلاف گالی نامہ ہے، ہم نے لوگوں کو اس کتاب سے واقف کرنے کیلئے اور آج کی سلفیت کا رنگ ڈھنگ کیا ہے اس سے آگاہ کرنے کیلئے اس کتاب کے مقدمہ کی کچھ باتوں کو سامنے رکھ کر ایک تحریر ایک دوست کی خواہش پر لکھی تھی جو زمر کے اس شمارہ میں بھی شائع کی جا رہی ہے، پوری کتاب پر تبصرہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، صرف اس کتاب کے مقدمہ میں ہی اتنی غلامت ہے کہ اس پر تبصرہ کرنا ہمارے لئے بڑا مشکل تھا اور بڑی مشکل سے یہ مرحلے طے کیا گیا ہے، ناظرین میری تحریر پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ دور حاضر کی سلفیت کا رخ کیلئے اور کیا اسکو اسلاف سے ادنیٰ نسبت بھی حاصل ہے۔

بھونکے یہ تحریر طویل ہو گئی ہے ، یعنی زمزم کا تقریباً پچاس صفحہ اس نے گھیر لیا ہے اس وجہ سے بعض قسط وار مہنامین کو اس شمارہ میں حذف کر دیا گیا ہے۔

ص ۱ کا بقیہ :

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی تھی۔

(۲) بخاری و مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یات الدعویۃ فقد اعصى اللہ ورسولہ ، یعنی جس نے دعوت قبول کر کے شرکت نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

دعوت کا قبول کرنا آپس میں انس و محبت پیدا کرتا ہے ، تعلقات میں قوت پیدا

ہوتی ہے ، اور آدمی ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں ، اس وجہ سے حتی الامکان مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہئے ، امیر و غریب اور بڑے چھوٹے کے فرق کے بغیر سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہئے اور سب کی دعوت قبول کرنا چاہئے ، بکبر کی یہ بھی علامت ہے کہ غریب ، فقیر اور کم حیثیت کی دعوت میں آدمی شریک نہ ہو اور مالداروں اور بڑوں کی دعوت کو قبول کرے ، یہ اسلامی معیار نہیں ہے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کیا ہے جس پر شراب کا دور چلتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ کر کھائے اور پیئے۔
اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ (رواہ الترمذی)

شراب خبیث چیزوں میں سے سب سے بری چیز ہے، اس کا پینا تو حرام ہے ہی وہ اپنے ذات کے اعتبار سے بھی نجس ہے، جس دسترخوان پر ایسی حرام اور نجس چیز ہو تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے آدمی دور رہے، آجکل شراب کا دسترخوان پر رکھنا فیشن بن گیا ہے اور افسوس ہے کہ اس لعنت میں بہت سے مسلمان بھی گرفتار ہیں، خصوصاً مسلم ممالک میں جو سرکاری دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں شراب کا ہونا لازمی ہوتا ہے، افسوس ہم دوسروں کو خوش کرنے کیلئے اپنے خدا کو ناراض کرتے ہیں، اور دوسروں کی تقاضا میں اپنے دین سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔

پہلی حدیث میں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ آدمی کو کھانے پینے میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو سنت والا طریقہ ہو، پیٹ کے بل کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، یہ طریقہ خلاف سنت تو ہے ہی اسی کے ساتھ کھانے کا یہ انسانی طریقہ بھی نہیں ہے، پیٹ کے بل ہو کر جانفد کھانا کھانا،

دیکھو ہماری شریعت نے کیسی کیسی باریک چیزوں پر نگاہ رکھا ہے۔

(۲) محمد بن عبد الرحمن انجیری ایک صحابی رسول سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو دو آدمی دعوت دیں اور تمہیں ان میں سے کسی ایک ہی کی دعوت قبول کرنی ہے، تو جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر دونوں کا گھر برابر ہو تو جس کا گھر ہم سے زیادہ لگا ہوا ہو اس کی دعوت قبول کرو اور اگر ان دونوں میں سے کسی نے پہلے دعوت دی ہے تو جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت قبول کرو۔ (ابوداؤد)

شریعت نے ہمیں ہر ہر موقع کی رہنمائی فرمائی ہے، مثلاً دیکھو اسی دعوت کے مسئلہ میں ہم سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے، اگر دو آدمی دعوت دیتے ہیں تو ہمارا میلان اس کی طرف ہوتا ہے جو مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، اونچی پوسٹ کا ہو، ان کے مقابلہ میں ہم کم حیثیت کے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب کہ شریعت کا اصول اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تعلیم کچھ اور ہے اور وہ نہایت ہی حکیمانہ اور انسانی جذبات و احساسات کی پوری رعایت کے ساتھ ہے۔

اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے تمہاری ایک ہی وقت میں دعوت کی ہے تو اس کی دعوت قبول کرو جس کا گھر تم سے قریب ہے، اسلئے کہ قریب کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور اگر دونوں کا گھر قریب ہی ہے یعنی نامزد دونوں کا برابر ہے تو دیکھو کہ تمہارا گھر ان دونوں میں سے کس سے لگا ہوا ہے جس کا پڑوس قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، یہ بات اس شکل میں ہے جب دونوں ایک ہی وقت میں تم کو دعوت دیں، البتہ اگر دونوں کی دعوت کا وقت الگ ہو یعنی آگے پیچھے انہوں نے دعوت دی ہے تو جس نے پہلے دعوت دی ہے اسکی دعوت کو قبول کرو۔

دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے قبول کرنے کا معیار کیا رکھا ہے؟ انہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہمارے معاشرہ کا بیج بدل چکا ہے، آج ہماری نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جن کی تاکید ہمارے رسول

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی ”مجنونا نہ بڑ“ کا کچھ ذکر خیر

جمعیتہ علماء ہند کے زیر اہتمام ۱۹۲۰ء میں تحفظ سنت کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ ادھر کچھ سالوں سے غیر مقلدین حضرات احاف، فقہ حنفی اور اسلاف امت کے خلاف حتیٰ کہ صحابہ کرام کے خلاف بھی بد تمیزی کا ایک طوفان برپا کئے ہوئے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے رد و قبول کا معیار محدثین سے بالکل الگ ہو گیا ہے جس سے انکار حدیث کا دروازہ کھلا، شریعت کو ان حضرات نے کھلونا بنا لیا، مسائل شرعیہ انکی خواہش کے تابع ہو گئے ہیں، اکابر امت کی شان میں ان کی بیہودہ گوئیاں حد سے تجاوز کر گئی ہیں، مقلدین مذاہب اربعہ کے خلاف ان کی زبانوں پر جس قسم کے الفاظ آتے ہیں ان کا سنا ایک شریف الطبع آدمی کے لئے دشوار ہے، اولیائے امت اور اہل تصوف کو بدعتی، مشرک بنا نا شبہ روز کا ان کا مشغلہ بن گیا ہے، ان کا ہر چھوٹا بڑا بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالہ سے گفتگو کرنے لگا ہے۔

یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ اس کا توڑ ضروری تھا، جمعیتہ علماء ہند نے اپنی شرعی و دینی ذمہ داری کو محسوس کیا اور عوام کو دور جدید کے اس فتنے سے آگاہ کرنے کیلئے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا اہم تذکرہ ہوا، الحمد للہ کہ اس کامیاب کانفرنس نے جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی،

غیر مقلدیت و سلفیت کے فتنہ کب بے نقاب کر دیا۔ اس کا اثر پورے برصغیر میں ہوا بلکہ اسکی گونج عرب ممالک میں بھی سنائی دی۔

اس کانفرنس کے موقع پر جمعیت علماء ہند نے مختلف فقہی مسائل پر کتابچوں کا ایک سٹ بھی شائع کیا تھا جس کی تعداد ۲۸/۲ تھی، یہ کتابچے خالص علمی انداز میں لکھے گئے تھے، جن مسائل کو لے کر غیر مقلدینِ احناف کے خلاف زہرا نشانی کرتے رہتے ہیں، ان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی، اور مذہبِ احناف کو دلائل شرعیہ کی روشنی میں واضح کیا گیا تھا۔

چونکہ غیر مقلدین کو مذہبِ احناف اور فقہ حنفی سے خاص کد ہے، اس وجہ سے یہ کتاب و سنت والے کتابچے ان کی طبع نازک پر بہت شاق ہوئے، غیر مقلدین نے فقہ حنفی کیخلاف اس پروپیگنڈہ کو اپنا شعار بنایا ہے کہ یہ فقہ کتاب و سنت کے خلاف آراء و رجالات و قیاسات کا مجموعہ ہے، جب ان رسائل میں یہ دکھایا گیا کہ حنفی فقہ کتاب و سنت سے مؤید ہے تو غیر مقلدین کی جماعت میں اُبال اُگیا، اور ان رسائل کا رد کرنا اور ان کا جواب لکھنا انھوں نے ضروری سمجھا چنانچہ اس کیلئے ان کی نظر مولانا رائیس احمد ندوی شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس پر پڑی، جو اکابر اور اسلاف کے خلاف اپنی دلخراش تحریروں اور بدزبانی میں مشہور زمانہ غیر مقلد عالم ہیں، مولانا رائیس ندوی کی تحریر کا پڑھنا کسی بھی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی بدزبانی اور جنگلی تحریروں سے خود جماعتِ غیر مقلدین کے سنجیدہ افراد بھی نالاں رہتے ہیں، مولانا ندوی کا طرزِ تحریر یہ ہے کہ وہ اسلاف امت کی شان میں بے تحاشا جو منہ میں آتلہے بکتے چلے جاتے ہیں، اپنے مخالفین کو نہایت گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ایک ہی بات کا تکرار اس کثرت سے کرتے ہیں کہ طبیعتِ ادب جائے، ایسے حواسِ باخہ رہتے ہیں کہ انکو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں نہایت فاش قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، حوالہ ناقص دیتے ہیں، مگر اسی روایات کا سہارا لیتے ہیں جس سے حنفی مذہب اور ائمہ احناف کی برائی ثابت ہو خواہ وہ بات عقلاً کتنی محال ہی کیوں نہ ہو، ان کو فقہ حنفی اور ائمہ احناف کے خلاف ہدزبانی سے مطلب ہوتا ہے خواہ اس کیلئے موضوعِ دمن گھڑت باتوں کا ہی کیوں نہ سہارا لینا ہو، جماعتِ دیوبند کے خلاف تو ایسی مغالطات بکتے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔

مولانا رئیس ندوی نے ان کتابچوں کا جو جواب لکھا ہے، انکی تحریر کی یہ ساری خصوصیات ان کے اس جواب میں ہے، یہ جواب کئی سو صفحات کی ایک کتاب کی شکل میں وجود پذیر ہوا ہے، یہ جواب کس قابلیت کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کا اندازہ ابتدائیہ کی درج ذیل عبارت سے ہوتا ہے فرماتے ہیں شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس صاحب۔

دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سال

”ابتدائی تمام لوگ جس مذہب کے پیرو تھے اس کے متعذرا ہیں، ان میں صراطِ مستقیم دینِ قیم، امتِ واحدہ، مذہبِ اہلِ حدیث، مشہور و معروف ہیں یہ دین واحد دس قرون یعنی لگ بھگ دس ہزار سالوں تک برقرار رہا (ص ۵) یہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے قابل شیخ الحدیث صاحب جن کا تعارف اس کتاب کے ناشر نے ان الفاظ میں کرایا ہے :

”زیرِ اشاعت کتاب ہماری جماعت کے مایہ نامہ (کذا) عالم شیخ الحدیث مولانا رئیس احمد ندوی حفظہ اللہ مفتی جامعہ سلفیہ بنارس نے تحریر فرمایا ہے موصوف کی علمِ حدیث و فنِ حدیث و رجال پر مہارت مسلم ہے“

جی ہاں جامعہ سلفیہ کا یہ مفتی اور فنِ حدیث و رجال کا ماہر اور شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس دس قرون کا ترجمہ ”دس ہزار سال“ کر رہا ہے۔

کیسا ہوگا وہ مفتی اور کیسا ہوگا وہ شیخ الحدیث اور کیسا ہوگا وہ فنِ حدیث کا ماہر جو دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سال کرے، خیر یہ تو ایک لطیفہ اپنی جگہ ہے، ذرا جامعہ سلفیہ بنارس کے اس شیخ الحدیث صاحب سے کوئی پوچھے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابتدائی مذہب اسلام کا نام امتِ واحدہ تھا، اور کس کتاب میں مذہب اسلام کا نام مذہبِ اہلِ حدیث مذکور ہوا ہے، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث اور مفتی صاحب اس زعم میں مبتلا ہیں کہ جو وہ فرمادیں گے وہی حقیقت اور واقعہ ہوگا، ہم آپ کی قابلیت کا لوہا مان لیں گے (اگرچہ آپ نے دس قرون کا ترجمہ

دس ہزار سال کیا ہے) اگر آپ نے کسی ایک متقدم قابل اعتماد اور ثقہ سے یہ ثابت کر دیا کہ ابتدا میں لوگ یعنی صحابہ کرام تابعین و من بعدہم اسلام کا نام امت واحدہ، اور مذہب الہدایت بھی رکھا کرتے تھے۔

جنت میں جانے والا فرقہ

جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں :

”جنت میں جانے والے جس فرقہ کو حدیث نبوی میں سواد اعظم کہا گیا ہے اس سے

مراد وہ فرقہ ہے جو طریق نبوی و طریق صحابہ کو اپنی راہ عمل بنائے گا۔“

پس معلوم ہوا کہ اس سے فرقہ الہدایت خارج ہے، اس لئے کہ یہ فرقہ تمام صحیح حدیث کو راہ عمل بناتا ہے اور نہ صحابہ کے طریق کو، یہ صحابہ کی سنت کا منکر فرقہ ہے، اس کے مذہب کے اصول میں یہ داخل ہے کہ قول صحابی حجت نیست اگرچہ بعینت رسد، اور نواب صاحب بھوپالی التاج المکمل میں فرماتے ہیں۔ و فعل الصحابی لا یصلح حجة، یعنی صحابی کا فعل دلیل نہیں ہے اور فتاویٰ نذیریہ میں شیخ الکل فی الکل فرماتے ہیں، قول صحابی حجت نیست ص ۲۲ اور یہی بات بتکرار غیر مقلدین کی کتابوں میں جگہ جگہ بکھری نظر آئے گی، اس لئے غیر مقلدین کا صحابہ کے طریق پر ہونا امر محال ہے، پس یہ جماعت نہ سواد اعظم کہلانے کی مستحق ہے اور نہ اس کا داخلہ جنت میں ممکن ہے۔

حدیث رسول کی من مانی تشریح مفتی جامعہ سلفیہ بنارس کی قابلیت کا ایک اور نمونہ

حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ابتر گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اس کا مطلب جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں :

”اس حدیث نبوی کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتی

اور اس کا ظاہر مطلب ہے کہ صحابہ کرام ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ جس وقت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت صحابہ کرام ہی موجود تھے۔“

حدیث پاک کی تشریح جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب کی سربراہی میں ہے، بلکہ حدیث پاک کی معنوی تحریف ہے، اگر مفتی صاحب اور شیخ الحدیث جو جامعہ سلفیہ بنارس میں مسند تدریس کی گدی سنبھالے ہوئے ہیں ان میں دم ہے تو حدیث کا یہ مطلب کسی محقق عالم حدیث سے ثابت کریں کہ یہ حدیث صرف زمانہ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

پراگندہ ذہنی کاشکار ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب

جامعہ سلفیہ کے قابل شیخ الحدیث و قابل مفتی صاحب فرماتے ہیں :
یہ صرف صحابہ کے زمانہ کا اجماع حجت ہے، صحابہ کے بعد کا اجماع حجت نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بعد والوں کا اجماع محال ہے اسکا دعویٰ ہی باطل ہے۔ "مٹ
اس عبارت میں جامعہ سلفیہ بنارس کے قابل شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد کا اجماع محال ہے۔ پھر فرماتے ہیں :
"ابنتہ اگر کسی معتبر ذریعہ سے صحابہ کے بعد والوں کے اجماع کا ثبوت مل جائے
تو اسے حجت مانا جاسکتا ہے۔" مٹ

اہل علم اندازہ لگائیں اس منہجوط احوال کی منہجوط احوال کا کہ وہ ایک طرف صحابہ کے بعد کے اجماع کو محال بھی کہتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی معتبر ذریعہ سے اس کا ثبوت مل جائے، اس قابل جاہل سے کوئی پوچھے کہ جو چیز محال ہو وہ ثابت کیسے ہو سکتی ہے۔ کیا محال کے وقوع کا بھی امکان ہوتا ہے۔

اس قابل کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کا اجماع حجت نہیں ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر صحابہ کے بعد والوں کا اجماع کا ثبوت مل جائے تو اسے حجت مانا جاسکتا ہے۔ مٹ

اندازہ لگائیں کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں کیسے کیسے قابل، لوگ، علم کا چراغ روشن

کئے ہوئے ہیں اور انہیں جیسے قابلوں و جاہلوں کو جماعت غیر مقلدین میں محقق اور ماہر حدیث شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس محقق کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت غیر مقلدین کے اکابر کا نہرہب کیا ہے، ان کے نزدیک تو اجماع کوئی چیز ہی نہیں ہے، خواہ صحابہ کرام کے زمانہ کا ہو یا بعد کا، اکابر غیر مقلدین کے نزدیک دلیل شرعی صرف دو چیز ہے، قرآن اور حدیث، نواب صاحب بھوپالی عرف الجاوی میں فرماتے ہیں :

”اولدین اسلام مختصر در دو چیز ست، یکے کتاب عزیز و دیگر سنت مطہرہ“^۳
یعنی دین اسلام کی دلیلیں صرف دو چیز ہیں مختصر ہیں، ایک کتاب عزیز ہے اور دوسری سنت مطہرہ۔

نیز اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اجماع کوئی چیز نہیں ہے۔ (ایضاً) اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر اجماع کے وقوع کا ثبوت بھی ہو جائے تو وہ حجت شرعیہ نہ ہوگا۔ مٹ نواب صاحب جیسے علیل القدر آدمی و عالم جماعت غیر مقلدین کی ان تقریحات کے بعد جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کے زمانہ کا اجماع حجت ہے، یا ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کے بعد کا اجماع ثابت ہو جائے تو وہ حجت ہے، بالکل بے کار اور غیر مقلدین کے عقیدہ کے خلاف بات ہے۔

نواب صاحب کے مقابلہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی کون سنے گا، جس کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ وہ دس قرون کا ترجمہ دس ہزار سال کرتا ہے۔

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی قابلیت کا نادر نمونہ

جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب فرماتے ہیں :

ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ (یعنی اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا) کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ جس وقت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت صحابہ کرام ہی موجود تھے مٹ
اہل علم غور فرمائیں کہ شیخ الحدیث موصوف نے حدیث دانی کا کیسا نادر نمونہ پیش کیا ہے
قربان جائیے آپ کی اس قابلیت اور فن حدیث کی اس معرفت پر، کس محدث کو موصوف سے
پہلے یہ دور کی کوڑی کب سوجھی ہوگی۔

اب تو قرآن وحدیث کے مخاطب صرف صحابہ کرام ہی قرار پائیں گے، بقیہ امت احکام
شرعیہ سے بری رہے گی، قرآن وجب نازل ہو رہا تھا تو صرف صحابہ کرام موجود تھے، آنحضرت
اسلامی احکام کا بیان فرما رہے تھے تو صرف صحابہ کرام موجود تھے، اسحٰد وجسے نماز، روزہ، حج
زکوٰۃ پک بولنے اور جھوٹ سے بچنے، بیوی، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بیع وشرار میں حلال
وحرام کا فرق کرنے کے مخاطب صرف صحابہ کرام ہوں گے، موصوف جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث
کی تحقیق یہی ہے، ہے کوئی اس جہالت کا ٹھکانا، کاش جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب کو
یہ معلوم ہوتا کہ جس طرح قرآن کی کسی آیت کی من گھڑت تفسیر حرام ہے، اسی طرح احادیث رسول کی بھی
من گھڑت تفسیر اور من مانی تشریح حرام ہے۔

یہ موصوف شیخ الحدیث اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب سے درخواست کرونگا
کہ اگر آپ نے اس حدیث پاک کا من گھڑت معنی نہیں بیان کیا ہے تو ذرا ہر بانی فہرہ کسی
مقدم محدث اور شارح حدیث سے اپنے اس من گھڑت معنی کی تائید پیش کر دیں۔
عموماً موصوف کی تحقیقات اس قسم کی ہوتی ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر جو نہ میں
آیا بک دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم بہت بڑے محقق ہیں۔

محقق موصوف کی خارجیت

یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق صاحب خارجیت زدہ محقق ہیں، خوارج اپنے علاوہ
سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اسی طرح موصوف بھی جماعت اہل حدیث کے علاوہ تمام
مسلمانوں کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

اسلام کی طرف منسوب اکثر لوگ واقعہ اسلام سے خارج ہیں۔ ۹۔
غیر مقلدین تو کسی زمانہ میں اکثریت میں نہیں رہے ہیں، اکثریت ہمیشہ مقلدین
کی رہی ہے، تو موصوف کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مقلدین کے علاوہ جتنے مقلدین ہیں
سب کے سب واقعہ اسلام سے خارج ہیں۔

جامعہ سلفیہ کا شیخ الحدیث اپنی گولی کا خود ہی شکار ہو گیا ہے اس لئے کہ حدیث
پاک میں ہے کہ کلمہ گو کو کافر بنانے والا اگر اس کلمہ گو سے منافی ایمان کوئی بات صادر نہیں
ہوئی ہے خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور احمد شریعت عامۃ مقلدین کفر سے دور ہیں، پھر ان کو کافر
بنانا خود کافر بنانا ہے۔

آیت کریمہ کا غلط ترجمہ

جب آدمی جہل کے ساتھ محقق ہونے کا مدعی ہوتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ
جاتی ہے۔ اور غیر مقلدیت نامی ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں آدمی جہل ہو جائے
اور چونکہ ان کے نزدیک دین و شریعت کے مسائل میں اکابر و اسلاف کی تقلید حرام ہے اس وجہ
سے یہ قرآن و حدیث کا معنی و مطلب بیان کرنے میں بڑی آزادی و بڑی جرأت کا مظاہرہ
کرتے ہیں۔ اور جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق موصوف تو اس بارے میں اپنی نظیر بہت کم
رکھتے ہیں۔

حدیث پاک کا ترجمہ و مطلب بیان کرنے کی مثال اوپر گزر چکی، اب قرآن کی آیت
کے ترجمہ میں محقق موصوف کی غیر مقلدانہ شان دیکھئے۔ قرآن کی آیت۔

کَم مِّن قَلِيلَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ قَوْمَ كَثِيرَةٍ لَا يَأْذَنُ اللَّهُ لَهُمْ
یعنی حکم الہی کثیر تعداد والی جماعتیں قلیل تعداد والی جماعت سے مغلوب
ہوا کرتی ہیں۔

یہ موصوف کی قرآن فہمی اور قرآن دان کی مثال ہے۔ یا یوں کہئے کہ موصوف
نے قصداً آیت کا غلط ترجمہ کر کے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیا ہے، اور اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق ہوئے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شیخ ابن عبد البر رحمہ اللہ ترجمہ کرتے ہیں۔

بارہ تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے

اور حضرت تھانویؒ ترجمہ کرتے ہیں :

بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آگئی ہیں۔

اور محمودیہ کے جو غیر مقلدوں کا ترجمہ والا قرآن شائع ہوا ہے، اس میں اس آیت کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔

بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ

پالیتی ہیں۔

ناظرین غور فرمائیں کہ ان تراجم میں اور محقق جامعہ سلفیہ بنارس کے ترجمہ میں کیسا زبردست

فرق ہے۔ خدا نے جس بات کو اکثری یا گاہے گاہے والی بات کہی ہے، اس محقق نے اسکو دائمی بنا دیا

ہے۔ یا تو یہ اس کی جہالت ہے یا اس نے قصداً قرآن کے معنی میں تحریف کی ہے تاکہ اس سے وہ

یہ ثابت کرے کہ غیر مقلدین کی جماعت اگرچہ اقلیت میں ہے مگر قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ غلبہ

اسی کو ہو گا۔

علم کی بات یا مجنوں کی بڑ

محقق صاحب خیر القرون قرنی والی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں :

۔ انہیں تین قرون کو رسول اللہ نے خیر القرون کہا ہے، اس کے بعد والے کسی قرن

کا خیر القرون میں داخل ہونا مشکوک و مشتبہ ہے۔ ۹

اس قابل سے کوئی پوچھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر تین قرون

کو خیر القرون کہا ہے تو اس کے بعد کے کسی قرن کا خیر القرون میں داخل ہونا یقینی ہو گا یا مشتبہ

ہو گا؟ جس کو اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہ آئے وہ جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث اور مفتی بنا ہوا ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث پڑھانے کا معیار کیا ہے۔

موصوف جاموسلفیہ کے شیخ الحدیث مفتی صاحب ان جہالتوں سے فارغ ہو کر اب اپنا نشانہ انراخات اور فقہ حنفی کو بناتے ہیں۔ پہلے تو انھوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے: "اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں سب سے زیادہ مغرت رساں فرقہ اہل الہی ہے" اور اس عنوان کے تحت موصوف محقق صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا:

”تتفرق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة اعضہا فتنة علی امتی الذین یقیسون الامور برایہم۔ یعنی میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی، ان تہتر فرقوں میں میری امت کیلئے سب سے زیادہ فقہ پرور، فساد انگیز جماعت وہ ہوگی جو اپنی رائے و قیاس سے مستنبط مسائل و امور کو اپنا دین و مذہب قرار دے لے گی“

محقق موصوف کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری

اگر ہم اس حدیث کو بقول محقق صاحب صحیح بھی مان لیں تو بھی ہمیں محقق صاحب کی جرأت کی دو وجہ سے داد دینی پڑے گی، ایک تو یہ کہ انھوں نے اس حدیث کو فقہ حنفی پرنٹ کرنے کیلئے یقیسون الامور برایہم کا ترجمہ وہ لیا جوڑا کیا ہے جس پر ہم نے خط لگا دیا ہے، جب کہ اس عبارت کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ معاملات کا اندازہ اپنی رائے سے لگائیں گے، یا یہ کہ دینی معاملات میں رائے کو دخل دیں گے، گویا موصوف نے حدیث کی معنوی تحریف کر کے اپنی عاقبت خراب کی۔

اور دوسری ان کی جرأت جس پر داد دینی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ محقق صاحب دن کے اجالے میں حدیث پاک میں چوری کے مرتکب ہوئے ہیں، انھوں نے پوری حدیث نقل نہیں کی، انھوں نے پورا ایک جملہ حدیث پاک کا اڑا دیا ہے، اور شیخ الحدیث کا چرایا ہوا جملہ یہ ہے فیحملون الحوام ویحرمون المحلال، یعنی وہ قیاس کرنے والی جماعت حرام کو حلال کرے گی اور حلال کو حرام کرے گی۔

یعنی اللہ کے رسول نے خود ہی فرمادیا تھا کہ فتنہ پرور قیاسیوں کی صفت یہ ہوگی۔

ائمہ کرام جو قیاس کرتے ہیں تو ان کا مقصد کتاب و سنت کے مخفی احکام کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا ہوتا ہے، اگر محقق صاحب میں کچھ دم خم ہے تو صرف ایک مثال پیش کریں کہ ائمہ متبعین میں سے کسی نے بھی قیاس کے ذریعہ شریعت کی حرام کردہ چیز کو حلال کیلئے باجوہ چیز شریعت میں حلال تھی اس کو حرام کیا ہے، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ

هذا هو القياس على غير اصل والكلام في الدين بالتحريم والظن ومن

داد الفروع في علمه الى اصلها فلم يقل برأيه، (جامع بيان العلم ص ۲۱۵/۲۱۲)

یعنی یہ مذمت ان لوگوں کی ہے جو اٹکل اور گمان سے دین میں بات کرتے ہیں، اس حدیث میں ان علماء و ائمہ کی مذمت نہیں ہے جو شریعت کی اصل پر قیاس کرتے ہیں۔

چونکہ حدیث کا یہ ٹکڑا اعلان کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک میں جن قیاس کرنے والوں کی برائی کی گئی ہے ان کا مصداق شریعت کو محض رائے سے بازیچہ اطفال بنانے والے لوگ ہیں نہ کہ ائمہ دین، اس وجہ سے موصوف شیخ الحدیث صاحب نے اس حدیث میں سے اتنا حصہ چرایا تا کہ اس کو ائمہ احناف پر فٹ کر سکیں، حالانکہ اس حدیث پاک کا اگر کوئی صحیح مصداق ہے تو وہ غیر مقلدین ہیں، اس لئے کہ ان کے علماء نے شریعت کی بہت سی حرام کردہ چیز کو حلال کیا ہے، اور شریعت کی بہت سے حلال شدہ چیز کو حرام کیا ہے، مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ زانیہ کی حرام کاری والی بکائی حرام اور خبیث ہے، مگر غیر مقلدین علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں اگر زانیہ نے توبہ کر لیا ہے تو اس کی حرام کاری والی بکائی جائز ہے، ان کا فتویٰ محض ان کی رائے سے ہے کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ائمہ دین میں سے کسی کا نہ مذہب سے نیز مذہب غیر مقلدین میں کھیل کود کے لئے نماز کو وقت سے مؤخر کیا جاسکتا ہے، یہ بھی محض ان کی رائے ہے کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس طرح کے ان کے سیکڑوں مسائل ہیں اس وجہ سے اس زمانہ میں اس حدیث کا صحیح مصداق غیر مقلدین کی جماعت ہے۔

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب نے بے اصل حدیث سے استدلال کیا ہے

دوسری جہالت یا حماقت ان محقق صاحب کی یہ ہے کہ انھوں نے بے اصل حدیث ذکر کی ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی والی حدیث بے اصل ہے، چنانچہ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں۔ وروی عن یحییٰ بن معین انه قال حدیث عوف بن مالک الذی یرویہ عیسیٰ بن یونس لیس لہ اصل ونحوہ عن احمد بن حنبل۔

(جامع بیان العلم ص ۲۱۴)

یعنی حضرت یحییٰ بن معین سے مروی ہے کہ عوف بن مالک کی حدیث جس کی سند میں عیسیٰ بن یونس ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ایسا ہی حضرت امام احمد سے بھی نقل کیا گیا ہے۔

اس طرح کی باطل روایتوں سے یہ شیخ الحدیث صاحب فقہ حنفی کے آہنی قلعہ پر بمباری کرنا چاہتے ہیں۔ (۱۱)

ہے اس جنون کا کوئی علاج

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی صاحب فرماتے ہیں:

حدیث نبوی میں صراحت ہے کہ بنو اسرائیل عرصہ دراز تک راہ اعتدال پر رہے پھر ان میں کچھ لونڈی اور غلام زادے ایسے رونمائے جنھوں نے رائے و قیاس کو دین و مذہب بنا کر رائے و قیاس سے فتاویٰ دینے شروع کئے تو وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ (ص ۱)

محقق صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ آنحضرتؐ تو یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں اور محقق صاحب اس کو فقہائے اسلام پر فٹا کر رہے ہیں، کوئی اس جاہل محقق جامعہ سلفیہ بنارس سے پوچھے کہ کیا ائمہ فقہ جنھوں نے قیاس سے بھی کام لیا ہے وہ بنی اسرائیل

(۱) تاریخ الحدیث میں بھی مولانا ابراہیم سیالکوٹی نے حافظہ دہی کے حوالے سے اس حدیث کو بے اصل ثابت کیا ہے دیکھو ص ۱۶

میں سے تھے؟ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمائی اسکو یہ محقق اسلام کے ائمہ فقہ و حدیث کی برائی بیان کرنے کے بارے میں نقل کرتا ہے، یعنی حدیث رسول کی معنوی تحریف کو اس جاہل نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ائمہ فقہ و حدیث کا قیاس کرنا تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، جب کہ بنی اسرائیل کا قیاس کرنا محض خواہش نفس کی بنا پر تھا، دونوں قیاسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مگر اس جاہل محقق کو بنی اسرائیل کا قیاس اور اسلام کے ائمہ فقہ و حدیث کا قیاس ایک نظر آتا ہے، اس جہالت کے باوصف آپ جامعہ سلفیہ بنارس کی کرسی شیخ الحدیث پر فائز ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

مولانا اسماعیل سلفی صاحب فرماتے ہیں :

اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وھذا المیزان قد نزل مع الکتاب، ولا یراد به المیزان الذی یوزن به الاشیاء المادیة الجسمیة بل هو میزان ینساعد فی فہم الکتاب والادلة الشرعیة الاخری وقد سمی ذلک فی اصطلاح الفقہاء بالقیاس۔
یعنی خدا کے اس ارشاد میں کہ ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو، میزان سے مراد وہ میزان نہیں ہے جس سے مادہ اور جسم والی چیزیں تولی جاتی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ میزان ہے جو کتاب اللہ اور دوسرے دلائل شرعیہ کے سمجھنے میں مدد کرتی ہے، اس کا نام فقہاء کے یہاں قیاس رکھا جاتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں :

وعلى هذا لا یسوغ لنا انکار القیاس وضرورتہ ولا یصرف النظر عن حجیۃ وفائدتہ، وکان الائمة والمحدثون مع اعتنائهم بنظواهر الحدیث والفاظہ ومعانیہ واحترامہم له یعتبرون

القیاس حجة شرعیة۔ (الانطلاق الفکری ص ۶۳)

یعنی جب بات یہ ہے تو ہمارے لئے قیاس کا انکار کرنا اور اس کی ضرورت کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، اس کی بحیثیت اور اس کے نائدہ سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، محدثین اور ائمہ حدیث اگرچہ حدیث کے ظاہر اور اس کے الفاظ و معانی کا اہتمام کرتے تھے لیکن وہ قیاس کو شرعی حجت بھی سمجھتے تھے۔

اس حدیث کی شرح میں ہے کہ ایک عورت نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر دو ماہ کے روزے باقی رہ گئے ہیں (میں کیا کروں) تو آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری بہن پر کوئی قرض ہوتا تو تم اسکو ادا کرتیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اسکو ادا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا حق زیادہ اس لائق ہے کہ تم اسکو ادا کرو، مولانا مبارکپوری صاحب صاحب تحفۃ الاحوذی فرماتے ہیں فیہ مشروعیت القیاس میں یعنی اس حدیث سے قیاس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔

ناظرین اندازہ لگائیں کہ جو چیز کہ کتاب و سنت سے بقول علمائے غیر مقلدین ثابت ہے جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ احمد حدیث و مفتی اس کا انکار کر رہا ہے، اور اس کیلئے بنی اسرائیل کے عمل سے استدلال کر رہا ہے، قیاس کا انکار کرتا شیعوں کا مذہب ہے نہ کہ اہل سنت کا، دیکھو ابن تیمیہ کی منہاج السنۃ ۸۹۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں : قد ثبت عن الصحابة انهم قالوا بالرای و

اجتهاد الرائی و قالوا (میں ۱۲) ایفا، یعنی صحابہ کرام سے قیاس اور رائے کا

ثبوت ہے۔

ادحافظ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن تیم فرماتے ہیں :

رائے کی تین قسم ہے، باطل رائے، صحیح رائے، مشتبہ رائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلفائے صحیح رائے کا استعمال کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور اس کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کے قائل ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے۔ قد اشار السلف الیہا فاستعملوا الرائی المصحح و عملوا بہ و افتوا بہ و سوغوا القول بہ ، (اعلام الموقعین ص ۱۳)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ استعمال القیاس فی الحوادث متعلق من امر
الکتاب یعنی قیاس کا استعمال کرنا پیش آنے والے مسائل میں کتاب اللہ سے یا خود ہے۔
(فتح الباری ص ۲۴۶)

میرے خیال میں ان چند حوالوں سے محقق صاحب کی آنکھ روشن ہوگئی ہوگی اور ان کو
اپنی جہالت کا ادراک ہو گیا ہوگا، اسلئے رائے وقیاس کے سلسلہ میں موصوف محقق صاحب کی جتنی
گفتگو ہے سب جہالت پر مبنی ہے اور فریب ہی فریب ہے، مطلقاً رائے وقیاس کا انکار
کرنا یہ شیعوں اور رافضیوں کا مذہب ہے ورنہ تمام اہل سنت کے نزدیک صحیح رائے وقیاس کا
استعمال کرنا کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے عمل اور قول سے ثابت ہے، احادیث یا آثار صحابہ
میں جس رائے کی مذمت ہے وہ نص کے مقابلہ میں رائے کا استعمال کرنا ہے، حضرت عمر
رضی اللہ عنہ سے اسی رائے کی مذمت آئی جس کو جاہل محقق نے اپنا سینہ پھلا کر نقل کیا ہے، ورنہ
خود حضرت عمرؓ اپنے مفتیوں و امراء کو اجتہاد رائے کے استعمال کا حکم فرمایا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شریح کو فرمان جاری کیا۔ انظر ما تبين لك من كتاب الله
فلا تسأل عنه احدا فان لم تبين لك من كتاب الله فابع فيه سنة رسول
الله وما لم يبين لك من السنة فاجتهد فيه رايك۔

یعنی تم دیکھو کہ جو چیز تمہارے لئے کتاب اللہ سے واضح ہو جائے تو اب کسی سے اس کے
بارے میں مت پوچھو، اگر کتاب اللہ سے واضح نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کی اتباع کرو، اگر وہ مسئلہ سنت رسول اللہ سے بھی واضح نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اپنی رائے
سے اجتہاد کرو۔ (فتح الباری ص ۲۸۸)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فہذا عملوا بالاجتہاد یعنی دیکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے اجتہاد کا حکم فرمایا۔

غرض اجتہاد رائے کا شرعی مسائل میں استعمال کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے ایسا
ثابت ہے کہ سوائے اندھے اور بے بصیرت انسان کے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ محقق

جامعہ سلفیہ کی لابی یعنی دلائل گزاف باتوں سے اس کا ابطال کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی شخص تعنت اور ہٹ دھرمی ہی پر اتر آئے اور مطلقاً قیاس کا انکار کرے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا؛ اسلئے کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے اور شرعاً مشروع ہے اس کا انکار کرنا جطایمان کا باعث ہوگا، محقق صاحب ذرا ہوش بنعمال کر قلم اور زبان کا استعمال کیا کریں۔

محقق کی تحقیق یا دیوانوں کی باتیں

جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق موصوف نے رائے و قیاس کی مذمت میں چند آثار و احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فقہ حنفی کے خلاف اپنے بغض کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

چونکہ اہل الراء اور ان کی مدون فقہ اور دوسرے علوم شرعیہ بتقریح نصوص و آثار صحابہ و اجماع صحابہ خلاف نصوص شرعیہ میں اس لئے اہل الراء بذات خود باطل پرست ہیں اور ان کی مدون و مرتب فقہ اور عام علوم شرعیہ مجموعہ باطل و اکاذیب و طوار و غلط و اخطا ہیں اس لئے اہل الراء اور ان کی فقہ و فتاویٰ و دیگر علوم مدونہ سے راہ فرار اختیار کرنے اور نصوص سے وابستہ رہنے کا حکم صحابہ کرام نے نصوص کی پیروی میں بالاجماع و بالاتفاق دیا ہے (۱)۔

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی اس جاتی و نہ ہزار دو کو میں نے بڑی مشکل سے نقل کیا ہے، بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ اگر موصوف کی مراد اس سے فقہ حنفی اور فقہائے اخاف ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی مراد اس عبارت سے کوئی دوسرا فقہ یا دوسرے ائمہ نہیں ہیں، اسلئے کہ موصوف کو بطور خاص فقہ حنفی ہی سے کد ہے اور ان کے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہی بغض بھرا ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بتی کے گوز مارنے سے کبھی شیر نہیں بھاگتا ہے اور چوہا کے دم ہلانے سے کبھی ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے، اس لئے محقق موصوف چاہے کتنا بھی گوز ماریں اور اپنی دم چیرہوں کی طرح کتنا بھی ہلائیں نہ اس سے فقہ حنفی کا کچھ بگڑنے والا ہے اور نہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی شخصیت پر کوئی غبار آنے والا ہے، آپ فقہ حنفی اور ائمہ اخاف کے خلاف کہتے کہتے

(۱) اس بے شرم محقق کو شرم نہیں کہ اس نے صحابہ کرام کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا جس کا کسی کتاب میں دور دور نشان بھی نہیں ہے اور نہ یہ بے شرم خود بھی کسی کتاب کا خوالہ دیتا ہے۔

مرجائیں گے تو بھی اشر نے امام ابوحنیفہ اور فقہ حنفی کی قلوب میں جو عظمت پیدا کر دی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور یہ آپ کی متعجب و بکاوار سے فقہ حنفی کی ناقصیت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی حنفی نہیں ایک شافعی یعنی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کان کھول کر سنیں۔ فرماتے ہیں:

ولا عبرة بكلام بعض المتعصبين في حق الامام ولا بقولهم اننا
من جمعة اهل الراي بل كلام من يطعن في هذا الامام عند التحقيق
يشبه الهذيانا -

یعنی بعض متعصبین نے جو امام کے حق میں بدگوئی کی ہے درغور اعتناء نہیں ہے اور نیز یہی درست ہے کہ امام صاحب پابند رائے تھے بلکہ امام کے حق میں جو طعنہ کرے اس کا کلام محققین کے نزدیک بکواس اور مجنوں کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ (میزان کبریٰ) یہ امام شعرانی صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ صاحب باطن اور اولیاء اللہ میں سے تھے ان کی یہ شہادت امام ابوحنیفہ کے حق میں اتنی قوی ہے کہ اس کے بوجھ سے جامعہ سلفیہ کے شیخ احمد ریشٹ کی ہڈی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ محقق جامعہ سلفیہ بنارس جیسے لوگ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخانہ کلام کرتے ہیں وہ ان کی ہدایات اور ان کی بکواس ہوتی ہے، جس پر کان نہیں دھرا جاسکتا۔

محقق موصوف امام شعرانی کا یہ کلام بھی ملاحظہ فرمائیں اور اپنا دماغ درست کریں، امام شعرانی فرماتے ہیں۔ حاشاہ رضى الله عنه من القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد له ظاهرا كتاب ولا سنة ومن نسبته الى ذلك فبينه وبين الموقف الذي يشيب فيه المراد (ص ۵)

یعنی حاشا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدا کے دین میں اپنی اس رائے سے کام لیں جس کی کتاب اللہ موافقت کرتی ہے نہ حدیث رسول، جس شخص نے امام موصوف کو یہ تہمت لگائی ہے وہ اس موقف حساب میں جواب دہ ہوگا جہاں بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔

اور امام شریف نے یہ بات جو فرمائی ہے تو ان کی یہ بات محقق موصوف کی بات کی طرح ہوائی نہیں ہے اور نہ ان کی گرامی قدر شخصیت اسکل پچوسے بات کرنے والی ہے، بلکہ وہ ایک ذمہ دار محقق عالم دین اور امام شریعت اور صاحب باطن اور صاحب مقامات اللہ کے ولی ہیں، انھوں نے حضرت امام اعظم کے فقہ کے مسائل کو جانچا ہے پرکھا ہے اور اس میں خاصا وقت صرف کیا ہے، چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں۔

وقد تتبعت بحمد الله اقواله واقوال اصحابه لما الفت ادلة المذاهب فلم اجد قولاً من اقواله واقوال اتباعه الا وهو مستند الى آية او حديث او اثر او الى مفهوم ذلك او حديث ضعيف كثر طرقه او الى قياس صحيح على اصل صحيح - ۵۵

یعنی میں نے امام اعظم اور ان کے اصحاب کے اقوال کی چھان بین کی ہے، یہ اس وقت کیا جب میں نے ادلۃ المذاهب کتاب کی تصنیف کی، تو میں نے نہ امام صاحب کا اور نہ ان کے شاگردوں میں سے کسی کا قول ایسا نہیں پایا جس کی سندیں کوئی آیت کوئی حدیث کوئی اثر نہ ہو اگرچہ حدیث ضعیف ہو تو اس کے طرق کثیر ہیں، یا ان کے اقوال کی بنیاد کسی اصل صحیح پر قیاس صحیح کی ہے۔ اور پھر دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فاترك يا اخي التعمب على الامام ابى حنيفة واصحابه رضي الله عنهم اجمعين و اياك تقليد جاهلين باحواله وما كان عليه من الورع والزهاد والاحتياط في الدين فتقول ان ادلته ضعيفة بالتقليد فتحشر من الخاصرين وتتبع ادلته كما تتبعناها۔ تعرف ان مذهبه رضي الله عنه من اصح المذاهب كبقية مذاهب المجتهدين رضي الله عنهم۔

یعنی پس اے میرے بھائی تو امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف تعصب کو چھوڑ دے، اور ان کا تقلید سے دور رہ جو امام کے حالات اور ان کے

تقویٰ و پرہیزگاری اور دین میں احتیاط سے جاہل ہیں، اور تو تقلید اپنے کہے کر ان کے دلائل کمزور ہیں اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تیسرا حشر گھائے داؤں کے ساتھ ہو گا، تو ان کے دلائل کی اسی طرح چھان بین کر جس طرح میں نے کی ہے تو ان کے مذہب کی بقیہ ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی طرح صحیح تر مذاہب پائے گا۔ (۱)

امام شحرانی کی یہ عبارتیں اور امام صاحب کے بارے میں ان کے یہ خیالات بتلا رہے ہیں کہ جامعہ سلفیہ کا بد زبان شیخ احمدیث و مفتی کا حشر کس کے ساتھ ہو گا اور اس کا شمار کس ذمہ کے لوگوں میں ہے۔

تمام متقلدین مذاہب اربعہ کے خلاف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ احمدیث کی بدزبانی کا نمونہ

ابھی تک تو جامعہ سلفیہ بنارس کا یہ جاہل شیخ احمدیث نام لئے بغیر امام اعظم اور ان کی فقہ کو نشانہ طعن بنا رہا تھا، اب جب اس کی غیر متقلدیت نے جوش مارا اور شیطان اس پر پوری طرح مسلط ہو گیا تو اس نے تمام متقلدین کے خلاف بدزبانی و گندہ دہنی کا مظاہرہ کچھ اس طرح کیا، لکھتا ہے:

”یہ معلوم و معروف حقیقت ہے کہ تقلید پرستی علوم قرآن و حدیث و نفوس کے

منافی ہے اور متعدد آیات و احادیث نبویہ و آثار صحابہ و تابعین میں تقلید پرستی سے منع کیا گیا ہے، مگر تقلید پرستی کی دیوی کے پرستار اپنی عیاری و مکاری و فریب کاری کے ذریعہ بعض قرآنی نفوس میں معنوی تحریف کر کے انہیں نفس قرآنی کو تقلید پرستی والی اپنی دیوی کی پرستش پر تاویل و شبہات آفرینی کے ذریعہ دلیل و حجت بنا لیتے ہیں۔“ ص ۱۲

پہلے کوئی اس جاہل علامہ سے پوچھے کہ خط کشیدہ دونوں اجازتیں کس زبان میں اس نے لکھی ہیں، اور ان دونوں عبارتوں کا مطلب کیا ہے، اردو لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے منہ پھاڑے محض قلم چلا کر علامہ بنتے ہیں، تف ہے تمہاری اس قابلیت پر۔

اور پھر کوئی اس محقق سے پوچھے کہ اگر تقلید حرام و شرک اور نفوس قرآنی کے خلاف ہے

تو ساری دنیا اس شرک میں کیسے مبتلا ہو گئی، اور یہ دنیا وہ ہے جس میں غیر مقلدوں کا نشانہ چھوٹی کی پرچائیں سے بھی کم نظر آتا ہے۔

اگر تقلید شرک ہے اور خلاف نفوس ہے تو شیخ جیلانی، حافظ ابن حجر، حافظ ابن عبد البر حافظ ابن رجب کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ ان کے بارے میں جامعہ سلفیہ کا مفتی کیا فتویٰ صادر کرتا ہے۔

علمائے مقلدین کے خوان علم سے فائدہ اٹھا کر علماء میں شمار ہونے والے یہ غیر مقلدین کس قدر بے حیا، بے غیرت اور ناشکرے ہیں کہ جن مقلدین کے علمی اثاثہ کی بدولت یہ اس لائق ہوئے ہیں کہ وہ کسی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث و مفتی بن جاتے ہیں انہیں مقلدین کے خلاف انکی یہ بکواس، اندرے تیری شان۔

حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے خلاف جامعہ سلفیہ تبارس کے شیخ الحدیث و مفتی کی بدزبانی و ہرزہ سرائی

محقق موصوف حضرت امام اعظم کے خلاف اب تک تو بلا نام لئے بکواسیں کرتے رہے اب جب ان پر شیطان پوری طرح سوار ہو گیا ہے، تو حضرت امام اعظم کا نام لے کر ان کے خلاف جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب نے یہ غلاطت اپنے منہ سے باہر کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ امت مسلمہ میں قرن صحابہ کرام کے اقسام میں ظہور پذیر

ہونے والے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرقہ اہل الرائے کے بہت بڑے حامی و مبلغ

مناظر و متکلم تھے جو ۸۰ھ میں بلاد عربیہ اسلامیہ سے کافی دور خراسان کے شہر نسا

یا اس کے مصنفات میں پیدا ہوئے اور ائمہ جہمیہ و مرجیہ و معتزلہ سے تعلیم و تربیت

پاکر مختلف خراسانی شہروں و بلاد و قصبات و دیہاتوں کا اپنے والد کے ساتھ

گشت کرتے ہوئے لگ بھگ ۱۵۰ھ میں عراق راہد حالی کو نہ میں

نزول پذیر ہوئے اور اسی کو اپنا مرکز و ہیڈ کوارٹر بنایا اور مختلف عراقی و

غیر عراقی مقامات میں اپنے مسلک و مذہب سے متعلق بازار مباحثہ و مناظرہ
و مجادلہ و مکالمہ گرم کیا پھر کسی مصلحت کے تحت کوفہ میں قائم مرجیہ کی در سگاہ حماد بن
ابی سلیمان میں لگ بھگ ۱۰۲۰ء میں مرجیہ فقہ پڑھنے کیلئے داخل ہوئے۔ ۱۰۲۰ء

داد و دیکھے اس زبان و بیان کی اور قربان جائیے اس اچھوتی تقریر و پذیر پر اور خدا
ہوئے اس نادر و نایاب تحقیق پر، اور نثار ہوئے محقق موصوف کے علم کی گہرائی و گیرائی پر، یہ دیوانہ
محقق صرف زبان و قلم چلانا جانتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے قلم سے کیا نکلتا ہے اور
اہل علم اس کی اس طرح کی باتوں کو پڑھ کر اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، اس کے دماغ و
ذہن پر بغض امام اعظم کا ایسا بھوت سوار رہتا ہے کہ اس کو اپنی متفنا و باتوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا
اس سے پہلے وہ صفحہ ۹ پر لکھتا ہے :

آخری صحابی ابو الطفیل عامر بن واصل یثی ۱۰۲۰ء میں فوت ہوئے

وفا کی وفات کے ساتھ قرن صحابہ کا خاتمہ ہو گیا ۔

یعنی یہاں تو وہ قرن صحابہ کے ختم کا آخری سال ۱۰۲۰ء کو بتلاتا ہے، اور
جب امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو کہتا ہے کہ ۱۰۲۰ء میں قرن صحابہ کا اختتام ہو گیا تھا، اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ محقق موصوف صرف قلم چلانا جانتا ہے، اور اس کی باتیں صرف بغض و حسد کے جذبہ سے
ہوتی ہیں اور یہ عجیظ الحواس آدمی ہے۔

اہل علم موصوف کی اس تقریر و پذیر سے مخطوطا ہوئے ہوں گے، محقق موصوف کی
مزید نادر تحقیقات کی سیر کریں، عرض کیا جاتا ہے بلکہ تحقیقات علمیہ کا دیا بہلایا جاتا ہے۔

.. الحاصل اختتام دور صحابہ پر امام ابو حنیفہ اہل الراۃ بلکہ امام اہل الراۃ اور مذہب

اہل الراۃ کی طرف سے زبردست مناظرہ و مجادلہ و مدافع کے طور پر ظہور پذیر ہوئے،

ابھی اس نے یہ کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ دور صحابہ کے اختتام پر پیدا ہوئے تھے اور اب یہ

کہہ رہا ہے کہ وہ دور صحابہ کے اختتام پر زبردست مناظرہ، مجادلہ و مدافع کے طور پر ظہور پذیر ہوئے
ہے اس کی اس بکواس کا کسی کے پاس کوئی جواب۔

مزید روشن کی جاتی ہے۔

انہیں علم حدیث سے محض برائے نام لگاؤ رہا ورنہ ان کی تمام تردیچی لگاؤ
دحمات مذہب اہل الہامی بالخصوص مذہب مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ سے رہی،
کیونکہ یہی ان کا پسندیدہ اختیار کر وہ مذہب و مسلک و موقف تھا۔
محقق صاحب کی ان نادر تحقیقات پر غیر مقلدین جھومتے ہوں گے، اور جامعہ سلفیہ بنارس
کی علمی شہرت آسمان پر پہنچ چکی ہوگی، مگر اہل علم موصوف کی ان تحقیقات کو دیوانہ کی بڑبکھتے
ہیں، ہم اس یا گل اور جاہل محقق کی ان جاہلانہ باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں،
اور نہ ان کا جواب دینا میرے بس ہے، البتہ ناظرین کے سامنے اس محقق کا جہل واضح کرنے
کے لئے خود جماعت غیر مقلدین کے چند اکابر کی امام اعظم کے بارے میں شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

امام صاحب کے بارے میں علمائے اہل حدیث کی شہادتیں

مذہب اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا حافظ ابراہیم سیالکوٹی کی بہت مشہور کتاب
تاریخ اہل حدیث دو حصوں میں ہے، اس کتاب میں امام صاحب کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے
ہم اسی کتاب سے چند باتیں ناظرین کی ضیافت طبع کیلئے اور جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث
کی جہالت اور اس نے امام اعظم کی شان میں جو کجواہسیں کی ہیں اس کی حقیقت واضح کرنے کے لئے
نقل کرتے ہیں، اس کتاب کے صفحہ ۲۷۱ پر مولانا محمد ابراہیم صاحب فرماتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریق اجتہاد محدثین علیہم الرحمۃ
کے طریقہ سے جدا ہے۔ اس کا جواب دیانت و ادب ہر دو امور کو ملحوظ
رکھ کر یہ ہے کہ حضرت امام صاحب اہل سنت اور اہل حدیث کے مینڈواتھے۔
مزید فرماتے ہیں :

یہ معلوم ہے کہ آپ مرسل روایت کو امام مالک کی طرح مطلقاً حجت مانتے ہیں، اور یہ
بھی معلوم ہے کہ آپ قیاس کے مقابلہ میں ضعیف حدیث کو مقدم جانتے ہیں۔

..... بھلا وہ شخص جو صحابی کے قول کے سامنے بھی قیاس نہ کرتا ہو وہ صحیح حدیث کو عمداً کس طرح ترک کر سکتا ہے۔ (م ۷۷۳)

حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا امام اعظم کے بارے میں منہاج السنہ سے یہ کلام نقل کرتے ہیں :

کوئی شخص بھی ان کی فتاہت اور فہم اور علم میں شک نہیں کر سکتا، لوگوں نے آپ سے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں جن سے ان کا مقصد آپ پر برائی ٹھونپنا ہے حالانکہ وہ باتیں آپ پر قطعی طور پر جھوٹ ہیں^(۱)۔ (م ۵۷۰ از منہاج م ۲۵۹)

حافظ صاحب ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں :

امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ وغیرہم ائمہ سلف میں سے ہیں م ۵۷۰

(از منہاج السنہ ص ۲۳۳ و ص ۲۴۱)

حافظ صاحب فرماتے ہیں۔

اسی طرح حافظ ذہبی آپ کی جلالتِ شان کے بدل قائل ہیں چنانچہ اپنی مایہ ناز کتاب میزان الاعتدال کے شروع میں فرماتے ہیں۔

اور اسی طرح میں اس کتاب میں ان ائمہ کا ذکر نہیں کروں گا جن کی احکام شریعت میں پیروی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی شان اسلام میں بہت بڑی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت بہت ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام بخاری۔

اسی طرح حافظ ذہبی اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کا عنوان کو معزز لقب امام اعظم سے مزین کر کے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہوتا ان الفاظ میں اتمام فرماتے ہیں۔

کان اماماً در عا عالم احکماً

متعبداً کبیر الثمان لا یقبل

آپ دین کے پیشوا صاحبِ ورع

نہایت پرہیزگار عالم باطل سے

(۱) انہیں جھوٹی باتوں کے سہارے جامعہ سلفیہ بنارس کا جاہل محقق امام اعظم کی شان میں بکواس کرتا ہے۔

جواثر السلطان ببل بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں کرتے
یتجدد یتکسب - تھے بلکہ تجارت کر کے اپنی روزی کما کر
کھاتے تھے۔

سبحان اللہ کیسے مختصر الفاظ میں کس خوبی سے ساری حیات طیبہ کا نقشہ سامنے رکھ دیا ہے
اور آپ کی زندگی کے ہر علمی اور عملی شعبہ اور قبولیت عامہ اور خفائے قلبی اور حکام و سلاطین
سے بے تعلقی وغیرہ و فضائل میں سے کسی ضروری امر کو چھوڑ نہیں رکھا، (صفحہ ۵۸)
اور حافظ ابراہیم صاحب حافظ ابن حجر کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہوئے
نقل فرماتے ہیں۔

حافظ ذہبی کے بعد خاتمہ الحفایا حافظ ابن حجر کو بھی دیکھئے، علوم حدیث و تاریخ
میں ان کے تبحر و فضل و کمال اور احوال و رجال سے پوری آگاہی کے متعلق کچھ کہنے کی
ضرورت نہیں، آپ تہذیب التہذیب میں جو اصل میں امام ذہبی کی کتاب تہذیب
کی تہذیب ہے، امام ابو حنیفہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی
اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسر بیان نہیں کرتے بلکہ بزرگان دین سے
ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الناس فی ابی حنیفہ حاسدا
او جاہل یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق بری رائے رکھنے والے کچھ تو حاسد
ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سبحان اللہ کیسے اختصار سے دو حرفوں میں معاملہ صاف
کر دیا ہے۔ ص ۶

حضرات، آپ حضرات نے گزشتہ صفحات میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث موصوف
کی ہرکی ہرکی جاہلانہ باتیں بھی پڑھیں جو انھوں نے حضرت امام اعظم اور فقہ حنفی کے خلاف بکی ہیں،
اور اب آپ نے جماعت الحمدیث کے نہایت ذمہ دار عالم حافظ محمد ابراہیم سیالکوٹی کا حضرت
امام اعظم کے بارے میں مذکورہ بالا کلام بھی ملاحظہ فرمایا، آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ قابل قبول
بات کون سی ہے۔ اور امام اعظم کی شان میں جامعہ سلفیہ کے بکواسی اور دیوانے شیخ الحدیث کی

باتوں میں کتنا وزن دھرا ہے۔

حضرت امام اعظم کے مقبول عند اللہ ہونے کی کھلی نشانی

حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب ان باتوں کو جن کا تذکرہ اوپر گزر چکا نقل کرنے کے بعد حضرت امام اعظم کے مقبول عند اللہ ہونے کی ایک اور شہادت خود اپنے گزرے ہوئے واقعے نقل کرتے ہیں، حافظ صاحب کا کلام ملاحظہ ہو، فیض ربانی، کا عنوان قائم کر کے حافظ ابراہیم صاحب لکھتے ہیں۔

”ہر چند کہ میں سخت گناہگار ہوں لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صاحب راستہ جناب مولانا عبد اللہ عبید اللہ غلام حسن مرحوم سیالکوٹی اور حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی کی صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رتبہ تک پہنچ گئی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ مقبولین سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لئے بعض اوقات خدا نے تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے، اس مقام پر اس کی صورت یہ ہوتی کہ جب میں نے اس مسئلہ کیلئے (یعنی مسئلہ ارجاء کیلئے) کتب متعلقہ الماری سے نکالیں اور حضرت امام اعظم صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر کچھ خیال آ گیا جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن کے دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا یکایک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا گویا ظلمت بعضہا فوق بعض کا نظارہ ہو گیا، مگر خدا نے تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بدظنی کا نتیجہ ہے اس سے استغفار کرو، میں نے کلمات استغفار دھرانے شروع کئے وہ اندھیرے فوراً کا فورہ ہو گئے اور ان کے بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا، اس وقت سے میری

حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ ہو گئی۔ ۷۲
اور پھر خاتمہ الکلام کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :

اب میں اس مضمون کو ان کلمات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے امید
رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین خصوصاً ائمہ جمعیہ سے حسن ظن رکھیں اور
گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پرہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہر دو جہان
میں موجب خسران و نقصان ہے۔

اور پھر فرماتے ہیں کہ ائمہ دین کے ساتھ شوخی و بدگوئی اور بدگمانی یہ شیعیت اور خوارج اور دین سے
باہر ہونے والی کی علامت ہے۔ ۷۳

ہم نے بڑی دراز نفسی سے کام لیا ہے اور حافظ ابراہیم صاحب کا ان کی معتبر کتاب تاریخ
الہمدیث سے طول طویل کلام نقل کیا ہے، اس لئے کہ حافظ صاحب اس جماعت الہمدیث کے
بزرگ ترین عالم دین اور اس جماعت کے سربراہوں میں سے تھے، ان کی بات کا کوئی محقق
جامعہ سلفیہ جیسا سر پھر انسان ہی انکار کر سکتا ہے۔

حافظ صاحب کی کتاب کے ان مختلف اقتباسات سے دین و شریعت میں حضرت
امام اعظم کا اور رفعت خفی کا مقام واضح ہوتا ہے، اور ان کے مقابلہ میں شیخ الہمدیث جامعہ سلفیہ
کی تحقیقات کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اگر محقق جامعہ سلفیہ میں دم خم ہے تو حافظ ابراہیم
سیالکوٹی کا رد کرے اور ان کا غلط ہونا ثابت کرے، ورنہ حافظ صاحب کی باتوں کی روشنی
میں وہ معلوم کرے کہ اس کا شمار کس قسم کے لوگوں میں سے ہے اور اس کا ٹھکانا کہاں ہے، اور
اس کی عاقبت کیسی ہوگی۔

مولانا میاں صاحب شیخ الکل فی الکل کا ارشاد
کہ جو ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے وہ چھوٹا رافضی ہے

اسی تاریخ الہمدیث کے ۷۳ کے حاشیہ میں ہے کہ

حضرت میاں صاحب مرحوم دہلوی یعنی شیخ النکل کا ارشاد تھا کہ جو ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑا رافضی جانتے ہیں۔

علاوہ بریں میاں صاحب مرحوم معیار الحق میں حضرت امام صاحب ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ اماننا وسیدنا ابو حنیفۃ النعمان افاض اللہ علیہ

مشأبیب العفود والعقلان (ص ۲)

حضرت میاں صاحب کی شہادت کہ حضرت امام اعظم تتبع سنت تھے

نیز اسی حاشیہ میں حافظ ابراہیم صاحب امام صاحب کے بارے میں میاں صاحب کا یہ کلام نقل کرتے ہیں۔ ان کا ”یعنی امام اعظم رحمہ اللہ“ مجتہد ہونا اور متبع سنت اور متقی و پرہیزگار ہونا کافی ہے، ان کے فقہائے میں آیت کریمہ ان اکملکم عند اللہ اتقاکم زینت بخش مراتب ان کے لئے ہے۔ (معیار الحق ص ۵)

اکابر غیر مقلدین کی ان ٹھوس شہادتوں کے بعد جامعہ سلفیہ کے شیخ اکبر ریث و متقی کی ہرزہ سرائی و بکواس جو اس نے امام صاحب کے بارے میں اپنے خبیث کو ظاہر کرنے کے لئے کی ہے، پادر ہوا ہو جاتی ہے، اور یہ شہادتیں اس کا چھوڑا رافضی ہونا واضح کرتی ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی مجدد سلفیت کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں گواہی

نواب صدیق حسن خاں صاحب نے التاج المکمل میں امام صاحب کا ذکر کیا ہے ان کے ترجمہ میں نواب صاحب فرماتے ہیں۔

کان عالمًا عاملًا ناهداً عابداً ورعاً تقياً کثیر الخشوع
داثماً للنصرع الی اللہ۔

حضرت امام اعظم کتاب و سنت کے عالم، شریعت پر عمل کرنے والے زاہد

عابد پر ہیزگار متقی بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور ہمیشہ اللہ کی طرف
تفرع و عاجزی کرنے والے تھے۔

وقال الشافعی من اراد ان یتبحر فی الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفۃ
وکان ابو حنیفۃ ممن وفق لہ الفقہ۔

یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص فقہ میں تبحر اور کمال حاصل کرنا
چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کا محتاج ہے، امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے
جن کے لئے فقہ ان کا مزاج بنادی گئی تھی۔

وقال ابن المبارک قلت لسفیان الثوری یا عبد اللہ ما بعدا
ابا حنیفۃ عن الغیبۃ ما سمعت یغتاب عدوالہ قط ؟ فقال ہو
اعقل من ان یسلط علی حسناتہ مما ینذہبہا۔ یعنی عبد اللہ بن
مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ
غیبت سے بہت دور رہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے کسی
دشمن کی غیبت کی ہو؟ تو حضرت سفیان نے فرمایا وہ اتنے کم عقل نہیں ہیں کہ اپنی
نیکیوں پر اس بات کو مسلط کریں جس سے انکی نیکیاں برباد ہو جائیں۔

پھر نواب صاحب فرماتے ہیں : و مناقبہ و فضائلہ کثیرۃ یعنی ان کے
مناقب و فضائل بہت ہیں۔

مولانا داؤد غزنوی کے یہاں ائمہ اربعہ کا مقام

مولانا داؤد غزنوی کے صاحبزادے سید ابوبکر غزنوی نے اپنے والد کی سوانح حیات مرتب
کی ہے، اس کتاب میں بعض حضرات کے مولانا داؤد غزنوی پر مفصل مقالے ہیں، ایک مقالہ ڈاکٹر
اسرار احمد کا ہے، وہ اپنے اس مقالہ میں لکھتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی فرماتے تھے کہ
دوسرے لوگوں کو یہ شکایت کہ اہل حدیث حضرات ائمہ اربعہ کی توہین کرتے ہیں

ملاوجہ نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چارے حلقہ کے عوام اس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ائمہ اربعہ کے احوال کا تذکرہ حقارت سے کرتے ہیں، یہ رجحان سخت گمراہ کن اور خطرناک ہے، میں سخی کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا لیکر بیٹھ گئی ہے۔ مولانا داؤد غزنوی کا تاثر

اسی کتاب میں مولانا اسحاق بھٹی کا بھی مولانا داؤد غزنوی پر ایک طویل مقالہ ہے، مولانا بھٹی اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں :

ائمہ کرام کا ان کے دل میں انتہائی احترام تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بے حد عزت سے لیتے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو شروع ہوئی، بڑے دردناک لہجہ میں فرمایا۔ مولوی اسحاق! جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا لیکر بیٹھ گئی ہے ہر شخص ابو حنیفہ کو رہا ہے کوئی جہت عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ، اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں سترہ حدیثوں کا عالم گردانا ہے، جو لوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و یکجہتی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے۔

یا غریبة العلم انما اشکوبنہ وحزنی الی اللہ ۱۳۶ھ

حضرت امام اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والا غیر مقلد مرتد ہو گیا

اسی کتاب میں مولانا داؤد غزنوی کے مقالات سے کچھ اقتباسات نقل کئے گئے ہیں، ایک مقالہ میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

اور ہمارے مدرسہ کا حال سنیے، ایک روز والد بزرگوار (مولانا عبد الجبار غزنوی) کے درس بخاری میں ایک طالب علم نے کہا دیا کہ امام ابو حنیفہ کو پندرہ حدیثیں یاد تھیں مجھے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، والد صاحب کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا، اس کو حلقہ درس سے نکال دیا اور مدرسہ سے خارج کر دیا اور لہجہ لائے اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ فرمایا کہ اس کا شخص کا خاتمہ دین پر نہیں ہو گا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ معلوم ہوا کہ وہ طالب علم مرتد ہو گیا ہے۔ ۳۸۲

یہ تمام نقول ان اکابر اہل حدیث کے ہیں جن کا علمی پایہ جماعت اہل حدیث میں مسلم ہے، اور جن کے سامنے جامعہ سلفیہ کے محقق شیخ اکھدیت و مفتی کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی جانوروں کے بول و براز کی ہوتی ہے۔ ان اکابر اہل حدیث کے ان اقوال اور تصریحات سے امام اعظم ابو حنیفہ کا دین و شریعت اور امت میں مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اب جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ اکھدیت بتلائے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو ابن کی تحقیقات ہیں اسے صحیح سمجھا جائے یا اس کے اکابر اور جماعت اہل حدیث کے قول علماء کی امام اعظم کے بارے میں جو تحقیقات ہیں اس کو صحیح سمجھا جائے۔

دیوانہ محقق یا جامعہ سلفیہ کا شیخ اکھدیت

یہ شخص جو جامعہ سلفیہ کی بد قسمتی سے جامعہ سلفیہ کا شیخ اکھدیت بنا ہوا ہے، بالکل بے سر کی ہانکنا ہے، ذرا عراق اور کوفہ کے بارے میں اس کی تحقیق ملاحظہ ہو، فرمایا جاتا ہے۔

» اسلام کی جڑ بنیاد کھودنیوالے اور کاٹنے والے تمام ہر فرقے تاریکین نمود میں شرعیہ میں جنکی بہت سی شاخیں ہیں انھیں شاخوں میں سے اضافہ و خفیہ بھی پکشا ہے انھیں میں ایک فرقہ لڑائی کا ہے، اٹھا خفیہ بھی ایک شخص ہے کہ

(ماشاء اللہ کیا اردو ہے) خفیہ کا مرکز اور گڑھ عراق بالخصوص کوفہ ہے، اگرچہ وہاں

کچھ صحابہ اور ان کے ہم مسلک صحابہ کرام و تابعین عظام بھی سکونت پذیر رہے،

ہمارے رسولؐ فرما چکے تھے عراق فتوز و مفسد کی سر زمین ہے، عراق سے

قرن شیطان یعنی شیطانی گم وہ و شیطانی سرکردہ ظہور ہو گا، عراق کے لوگوں

کا ایک خاص وصف متعدد صحابہؓ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ لوگ بڑے کذاب و افتراء پرداز اور اکاذیب پرست ہوتے ہیں۔ (مختصر) ص ۱۲-۱۳

موصوف کی تحقیق ملاحظہ فرمائیے۔ (۱) اخاف تارکین نعموں ہیں، (۲) خفیہ اسلام کی جڑ اکھاڑنے والا فرقہ ہے۔ (۳) کوفہ میں کچھ صحابہ تھے۔ (۴) صحابہ بھی گمراہ بند یوں کا شکار تھے، (کوفہ میں کچھ صحابہ اور ان کے ہم مسلک صحابہ کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے) (۵) موصوف کا اشارہ شیطانی گروہ سے اخاف ہیں (۶) امام ابوحنیفہ کی طرف شیطانی سرکردہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے (۷) متعدد صحابہ نے بتلایا ہے کہ کوفہ کے لوگ بڑے کذاب و افتراء پرداز اور اکاذیب پرست ہوتے ہیں۔

اشارہ تحقیقات کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پاگل اونٹ کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ سرپٹ دائیں بائیں دیکھے بغیر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ میں ان شاندار سلفی تحقیقات کا جواب دینے سے قطعاً عاجز ہوں۔

کہتے جاؤ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث تمہاری زبان اور قلم کو کون پکڑنے والا ہے میں اس پاگل دبیر زبان جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث کے لئے نہیں بلکہ ذمہ کے قارئین کے لئے چند باتیں عرض کرتا ہوں، آپ نے گوشتہ صفحات میں پڑھا کہ اکابر جماعت غیر مقلدین کا حضرت امام اعظم اور فقہ حنفی کے بارے میں کیا رائے تھی، ایک حوالہ اور ملاحظہ فرمائیں نواب صاحب المحط فی ذکر الصحاح اسے میں خیر القرون قرنی والی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ پہلا قرن صحابہ کرام کا ہے، اور دوسرا قرن تابعین کا اور تیسرا قرن تبع تابعین کا پھر فرماتے ہیں کہ اس تیسرے طبقہ میں الامام جعفر صادق وابو حنیفۃ النعمان بن ثابت الامام الاعظم ومالک والادنا اعی والشوری وابن جریج وشعبہ وبعض تلامذہم کیجی بن سعید وعبد اللہ بن المبارک ومحمد بن حسن الشیبانی ومحمد بن ادبریس الشافعی وغیرہم وھذا الطبقات الثلاث ھی المشھورین لھا بالتحیر علی لسان نبیھا صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) اس بے شرم محقق کو شرم نہ آئی کہ صحابہ کرام کی طرف ایسی بات غسوب کی اور حوالہ نہ کتاب کیا اور نہ کسی صحابی کا نام لیا جس نے کوفہ والوں کا وصف کذاب ہونا افتراء پرورد نہ ہوا اور اکاذیب پرست ہونا بتلایا ہو۔

کَمَا قَالَ خَيْرُ الْقَرَادِنِ قُرْنِي شِمَ الذِّينِ يَلُونَهُمْ شِمَ الذِّينِ يَلُونَهُمْ وَهُمْ
الْعَمَدُ وَالْأُولُ وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ وَالْمَحْتَجُّ بِهَمِّهِ فِي كُلِّ بَابٍ وَعَلَيْهِمُ الْمَعُولُ
وَبِهِمُ الْمُسْتَمَكُّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْكَامِ حَسْبُ
أُولَى الْأَلْبَابِ - (منہ طبع بیروت)

یعنی تیسرے طبقہ میں سے امام ابو جعفر صادق ہیں اور ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام
اعظم ہیں، اور مالک ہیں، اور زاعلی ہیں، ثوری ہیں اور ابن جریر ہیں، شعبہ ہیں اور ان
حضرات کے بعض تلامذہ ہیں جیسے یحییٰ بن سید عبداللہ بن مبارک محمد بن حسن شیبانی دینویں
امام اعظم کے تلامذہ ہیں) اور محمد بن ادریس الشافعی ہیں، اور یہی تینوں طبقات (یعنی صحابہ
و تابعین اور تبع تابعین کے طبقات) وہ ہیں جن کی خیریت و نفیست کی شہادت زبان نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہی لوگ مدراول کہلاتے ہیں اور یہی لوگ سلف صالح
کہے جاتے ہیں، انہیں سے ہر باب میں دلیل پکڑی جاتی ہے اور انہیں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور
تمام احوال و اعمال و اخلاق و احکام میں عقل والوں کے نزدیک انہیں کے دامن کو تھا جاتا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ مجدد جماعت اہل حدیث کے نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا
مقام تھا، امام اعظم ان لوگوں میں سے تھے کہ بقول نواب صاحب جن کے خیر اور افضل امت
ہونے کی گواہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور امام اعظم ان لوگوں میں سے تھے جو
دین و شریعت کے ہر باب اور ہر شعبہ میں بقول نواب صاحب حجت تھے، امام اعظم
ان لوگوں میں سے تھے کہ بقول نواب صاحب تمام اہل بصیرت و اہل عقل کے نزدیک ان کے
اخلاق و اعمال دوسروں کے لئے نمونہ عمل تھے۔

آہ، جو ذات کہ مقام و مرتبہ کی اس بلندی پر تھی جامعہ سلفیہ بنارس کا جنوں زدہ
حسد کا مارا کینہ سے بھرنا شیخ الحدیث و مفتی اس کے بارے میں کیسی بکواس کرتا ہے، اس
بے عقل و بے بصیرت انسان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اور اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔
ناظرین یہ بھی غور فرمائیں کہ نواب صاحب بھوپالی نے تیسرے طبقہ کے منتخب

افراد کے ناموں کی جو فہرست دی ہے اس میں دوسرا نام حضرت امام ابوحنیفہ کا بھی ہے، اور ان تمام ناموں میں صرف امام جعفر کے ساتھ اور امام ابوحنیفہ کے ساتھ لفظ "الامام" کو ذکر کیا ہے اور کسی کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، پھر امام جعفر کو صرف امام کہا ہے اور امام ابوحنیفہ کو امام اعظم سے یاد کیا ہے، یہ ہے امام ابوحنیفہ کی عظمت و بلندی اور اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت و محبوبیت، اور امام ابوحنیفہ کی یہی عظمت و بلندی اور مقبولیت و محبوبیت امام ابوحنیفہ کے دشمنوں کو مار ڈالتی ہے، اور ان کی زبان سے حضرت امام صاحب کی شان میں تعذبات کے فوارے ابلتے ہیں مگر یہ بد عقل یہ نہیں جانتے کہ لاحیلۃ فی وضع من رفعہما اللہ، یعنی جس کو اللہ بلند کرے اس کو پست کرنے میں کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

کیا کوفہ میں کچھ ہی صحابہ کرام تھے؟

یہ جاہل محقق کہتا ہے کہ کوفہ میں کچھ ہی صحابہ کرام تھے، اس نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ کچھ کتنے تھے اگر وہ یہ بتلا دیتا تو اس کا کذب کھل جاتا اور اس کا دروغ بے فروغ ہو جاتا اور اس کے علم و تحقیق کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جاتی۔ سنئے کہ کوفہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار تھی، جن میں ستر تو صرف بدری صحابہ تھے، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو کوفہ میں مقیم تھے، در نہ جو لوگ کوفہ میں کچھ وقت گزار کر کہیں اور منتقل ہو گئے، ان کو بھی شمار کیا جائے تو یہ تعداد دو گنی سے زیادہ ہو جائے گی۔

کوفہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حکم سے آباد کیا گیا

کوفہ کا تذکرہ جس انداز میں جامعہ سلفیہ کا محقق کرتا ہے، ناظرین نے اس کو ملاحظہ کر لیا مگر اس جاہل نے یہ نہیں بتلایا کہ کوفہ کس کے حکم سے بسا اور کس کے حکم سے اس کی تعمیر ہوئی اور کس کے ہاتھ پر اس کی تعمیر ہوئی، شاید اس محقق کو یہ ہی نہیں کہ کوفہ حضرت عمر کے حکم سے ۳۱ھ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تعمیر کیا گیا، جو لوگ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت، روشن ضمیری اور فراست ایمانی سے واقف ہیں کیا وہ اس کا وہم بھی کر سکتے ہیں کہ کوفہ کی سرزمین ایسی ہی تھی جس کا نقشہ جامعہ سلفیہ کا سن عوام کو گمراہ کرنے کیلئے پہنچ رہا ہے، اللہ اللہ جو شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے تعمیر کیا جائے اور صحابی جلیل حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہو، جس شہر میں لوگوں کی تعلیم کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں اور جس شہر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا علم اور اپنا فقہ پھیلا کر رشک عالم بنادیں، جس کوفہ کی سرزمین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کا مرکز بنائیں، اس کے بارے میں جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق کی یہ بکواس کہ وہ فتنوں کی سرزمین رہی ہے، یہ رافضیوں والا ذہن ہے، رافضیوں نے کوفہ کی سرزمین کو فتنوں کا گڑھ کہا تو جامعہ سلفیہ کا شیخ اکذیت جو خود بھی رافضیت زدہ ہے اور بقول میاں صاحب دہلوی چھوٹا رافضی ہے، کوفہ اور کوفہ والوں کی برائی کو اپنا دین دایا بنائے ہوئے ہے۔

کوفہ مدینہ طیبہ زادھا اللہ شرفاً کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز رہا،

میں نے ابھی بتلایا کہ کوفہ کی تعمیر حضرت عمر کے حکم سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شہر کا بڑا اہتمام تھا، انھوں نے عرب کے ان قبیلوں کو اس کے آس پاس آباد کیا جن کی فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، پھر اہل کوفہ کی تعلیم کے لئے بطور خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کوفہ والوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو ان کو بھیج کر اپنے اوپر ترجیح دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم کا بھرا ہوا پیالہ تھے اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے طور طریقہ کو اختیار کرو، اور یہ فرمایا تھا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پسند فرمائیں اور جن کے بارے میں آنحضور کا ارشاد تھا کہ ان سے قرآن کا علم حاصل کرو اور جن کے بارے میں

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ چال ڈھال میں آنکھوں والی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، جن کی نقیصہ بصیرت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناز تھا، اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی کوفہ میں گزار دی اور کوفہ کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنا دیا، کوفہ قرار، فقہاء اور محدثین سے بھر گیا، بعض ثقہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے تلامذہ سے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ان کی تعداد چار ہزار کے قریب ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور یہاں تشریف لائے تو وہاں فقہاء اور محدثین کی کثرت دیکھ کر بے انتہا مسرور ہوئے اور ان کی زبان مبارک سے یہ تاریخی جملہ نکلا، بحمد اللہ ابن ام عبد قداملاً هذه القبايتا علماً، یعنی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے انھوں نے اس سببی کو علم سے بھر دیا، اور فرمایا کہ اصحاب ابن مسعود سجدہ هذه الامة یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اس امت کے چراغ ہیں۔

کوفہ شہر افضیوں اور شیعیت زدہ جامعہ بلیغہ بنارس کے مفتی و شیخ الحدیث کے علی الرغم اور ان کی بکواس سے قطع نظر اسلامی تاریخ کے صدراول میں مدینہ پاک کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز رہا اور کتاب و سنت کی جو خدمت کوفہ اور علمائے کوفہ سے ہوئی اس کی نظیر کسی اسلامی شہر میں نہیں ملتی ہے۔ (۱)

(۱) ہم نے بہت اجمال سے کوفہ کی علمی مرکزیت کو واضح کیا ہے، اگر تفصیل دیکھنا ہو تو نصب الراية کا مقدمہ دیکھو جو علامہ ذابہ کوثری کے قلم سے ہے، اور انھیں کی کتاب فقہ ابن العراق و حدیثہم، دیکھو، ہم نے کوفہ کی علمی مرکزیت کا تذکرہ انھیں دو کتابوں کے حوالہ سے کیا ہے۔

کوفہ میں علماء فقہار محدثین کی کثرت کا اندازہ لگانا ہو تو طبقات ابن سعد پڑھو،
 اس کتاب میں عام شہروں کے علماء کا تذکرہ تو تھوڑا تھوڑا ہے، مگر کوفہ کے فقہار و علماء و
 محدثین کے تذکرہ و تراجم کے لئے ابن سعد کو پوری ایک جلد خاص کرنی پڑی۔ ان تمام باتوں
 سے جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث مفتی یاقوت جاہل ہے یا قعداً کوفہ کے خلاف بکواس
 کر کے اپنے شیعہ پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، چاند پر خاک ڈالنے سے آسمان سیاہ نہیں
 ہوتا اور نہ چاند کی روشنی ماند پڑتی ہے، اور نہ سمندر میں پیشاب ڈالنے سے سمندر کا پانی
 ناپاک ہوتا ہے۔

کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی شخصیت میں کوفہ ہی سے آب و تاب آئی
 ہے، امام بخاری نے اور شہروں و قبضوں کا تو سفر کبھی کبھار کیا مگر کوفہ میں وہ بے شمار بار گئے
 اور وہاں کے فقہار و محدثین سے استفادہ کیا، خود فراتے ہیں۔ لا احصى کھد دخلت
 الی الکوفۃ و البغداد مع المحدثین، یعنی میں محدثین کے ساتھ بغداد اور کوفہ کتنی
 مرتبہ گیا میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ (مقدمہ فتح الباری و سیرۃ امام بخاری، از مولانا
 عبدالسلام غیر مقلد^۵)

اگر کوفہ میں شیطان طلوع ہوتا تھا، اور بغداد جو مشرق میں واقع ہے فتنہ
 و فساد کی ہمیشہ سے آماجگاہ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ علم سے کورے تھے صرف رائے
 و قیاس والے تھے تو امام بخاری محدثین کے ساتھ کوفہ کیا کرنے جلتے تھے اور وہ بھی بے شمار
 مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے، جامعہ سلفیہ کا بد زبان و بد دماغ محقق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ
 کی نجاست سے سمندر کو گندہ کر دے گا، کسی کے منہ کی نجاست سے سمندر گندہ نہیں ہوتا۔
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جن شیوخ سے بلا واسطہ روایت
 کی ہے اس میں ایک بڑی تعداد محدثین کوفہ کی ہے، اور بخاری کی احادیث سندوں کو
 دیکھو تو بہت کم ہی ایسی سند ہوگی جس میں کوفہ کا کوئی محدث نہ ہو، بلکہ بعض بعض سندوں
 میں تو صرف کوفہ ہی والے ہیں، میں یہاں اس کی اختصاراً دو مثالیں نقل کرتا ہوں۔

(۱) بخاری شریف میں باب التَّوْذِیْنِ مِنْ عَذَابِ الْبَقْرِ کے تحت اس سند سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔

حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل
عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علی عوزان الخ

اس سند کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ الاسناد کلہم کو فیون الی
عائشة، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پوری سند میں کوذ کے لوگ ہیں۔

(فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۷۵)

(۲) بخاری شریف میں باب النِّفْسِ تَأْتُمُ کیا گیا ہے، اس کے تحت حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، جس کی سند اس طرح ہے۔

حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو یوسف حدثنا ابو حصین عن

ابی صالح عن ابی ہریرۃ الخ

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ والاسناد کلہ کو فیون الی ابی ہریرۃ یعنی حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پوری سند کوذ والوں کی ہے۔ (ایضاً ص ۲۷۲)

یہ تو میں نے دوست الیس بطور نمونہ کے ذکر کی ہیں ورنہ بخاری شریف میں کتنی حدیثیں
ہیں جس کی سند میں کوذ والوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوذ کو اللہ نے کیسی علمی مرکزیت بخشی تھی، اور وہ علم کا
کیسا عظیم الشان مرکز تھا، مگر اندھے کو اگر کچھ نظر نہ آئے تو اس کا کیا علاج، کتاب و سنت
کے اس باغ و بہار والے عظیم الشان علمی مرکز کے بارے میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث مفتی
کی تحقیق یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد کا مرکز تھا اور اس کی تحقیق اس کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”کوذ والے
بڑے کذاب و افتراء پر داز و اکاذیب پرست ہوتے ہیں“ گویا امام بخاری کی کتاب
بخاری شریف ایسے ہی کذابوں و افتراء پر دازوں اور اکاذیب پرستوں سے بھری ہے۔
اور امام بخاری نے ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کرنے کیلئے کوذ کا بے شمار بار محمدین کے ساتھ

سفر کیا تھا، لعنت اس جاہل پر کہ اس کی بجواسے امام بخاری اور ان کی کتاب بخاری شریف کا مقام بھی بے اعتبار ہوتا ہے۔

اور یہ صرف امام بخاری ہی کی بات نہیں صحاح ستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ ان تمام کتابوں میں کوذ کے لوگوں کا ہی زیادہ تر جملہ نظر آئے گا۔ اگر محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی تحقیق کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ ساری کتابیں اور یہ سارے محدثین بے اعتبار ہو جائیں گے۔

کوذ کے لوگوں کو اس محقق نے عام طور پر بے اعتبار بنانے کی کوشش کی ہے مگر اس کا خاص نشانہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ و تلامذہ ہیں، اور یہ سارے فقہاء و محدثین ہیں جن کے فقہ و حدیث میں علوم مرتبت کا قائل سارا برسانہ ہے، اگر ان کو حلقہ علم سے خارج کر دیا جائے تو علم کی دنیا سونی سونی نظر آئے گی۔

مگر جامعہ سلفیہ کے جاہل محقق کو اس سے کیا واسطہ اس کو صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ و تلامذہ کی برائی سے مطلب ہے۔

محقق جامعہ سلفیہ کی جنائی اردو

اس جاہل نے پہلے تو عراق اور کوذ کی برائی میں اپنے قلب کی سیاہی کو صفحات پر منتقل کیا پھر جب ذرا ہوش آیا کہ عراق کی سرزمین تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور ائمہ فقہ و حدیث کی زرخیز زمین رہی ہے، تو اپنا منہ پچانے کیلئے اس نے اپنی جنائی اردو میں درج ذیل عبارت لکھی جس کو میں تو نہیں سمجھ سکا ناظرین ہی غور کر کے بتلائیں کہ یہ محقق کہنا کیا چاہتا ہے، اور جو کہنا چاہتا ہے اس بات کا علم و دانش سے بھی کوئی تعلق ہے، آپ صبر کر کے ذرا اس کی یہ جنائی تحریر پڑھیں۔ لکھتا ہے :

یہ بات بہت واضح ہے کہ جس ملک و شہر و آبادی کا مذہب نفوس کتاب سنت میں مذکور ہے اس میں رہنے والے انبیاء کرام علیہم السلام والسلام اور ان کے

متبعین و پیروکار لوگوں پر مذمت منطبق نہیں ہوتی، اسی طرح جن ممالک و شہر و بلاد و آبادی و بستی کی مدح و ثنا کتاب و سنت میں مذکور ہے ان میں رہنے والے معاندین اسلام و مخالفین انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وہ مدح و ثنا منطبق نہیں ہو سکتی۔ ص ۱۴

یہ چند سطریں پڑھنے ہی سے سر میں درد ہو رہا ہے، بالکل اسی زبان میں اس کی سات آٹھ سو صفحات کی یہ پوری کتاب ہے، بھلا کیسے اس کو کوئی پڑھے، اور اس پر بھی جناب دلا کو یہی شوق رہتا ہے کہ ان کی کتابوں کا جواب دیا جائے اور اگر کوئی اس کی جاہلانہ باتوں اور بوجھل تحریروں سے صرف نظر کرتا ہے تو وہ بڑا رہتا ہے کہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔

کوئی جواب ہے اس تحقیق نہق کا

موصوف محقق صاحب فرماتے ہیں کہ متعدد احادیث میں سرزمین مشرق کی مذمت و نحوست بیان کی گئی ہے، اور بد قسمتی سے محقق صاحب موصوف بھی اپنی ساری گندی و مذموم صفات اور رافضیت و شیعیت کے مزاج کے ساتھ جانب مشرق میں ہی یعنی ہندوستان میں واقع ہوئے ہیں، تو اب موصوف کو پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ متعدد احادیث ان پر فٹ آرہی ہیں، تو اس مصیبت سے نکلنے کیلئے فرماتے ہیں :

”ہمارا ملک ہندوستان بھی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موطن و مسکن سے مشرق ہی جانب واقع ہے اور اول امر میں اگرچہ ہندوستان حضرت آدم و حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام سے لیکر بہت زمانہ تک ہی پرست لگوں کا ملک رہا۔“

اس کے بعد محقق صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ ملک کفر و شرک کا منظم گڈ بن گیا، البتہ عہد نبوی سے لیکر چھٹی صدی ہجری تک اس ملک ہندوستان میں بہت سارے لوگ مذہب الہدایت کے راہ دور ہے۔ ص ۱۴

موصوف شتر بے مہار کی طرح ہانکتے چلے جاتے ہیں اور اپنے قارئین کو جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں گے یہ قارئین اس پر آمنا و صدقاً کہتے چلے جائیں گے۔ کوئی اس محقق سے پوچھے کہ وہ بتلائے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ملک ہندوستان حضرت آدم سے لیکر بہت زمانہ تک حق پرست لوگوں کا ملک رہا، اگر یہ حق پرست لوگوں کا ملک رہا ہے تو اس کی راجدھانی کون تھی، اس ملک پر کس کی حکومت تھی، اس حق پرست حکومت کو نیا لے کا نام کیا تھا۔

قلم اور منہ سے جو کچھ نکلتا چلا جائے وہی اس محقق کے نزدیک تحقیق ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی تحقیقات کر کے سینہ پھلائے رہتا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا، تحقیقات کا دریا بہا دیا۔

پھر اس محقق کی یہ دوسری تحقیق ملاحظہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک یہاں کے لوگ مذہب اہلحدیث پر تھے۔

اگر کوئی پوچھے کہ اے محقق صاحب ذرا بتلاؤ کہ آنحضرت کے زمانہ میں ہندوستان کے کس خطہ میں مذہب اہلحدیث کا بوجہ رخ روشن تھا، تو موصوف محقق کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ ذرا موصوف صاحب پہلی صدی سے لیکر چھٹی صدی تک ایک اپنے طرح کے اہلحدیث شخص کا ہندوستان میں وجود پیش کریں تو ہم جانیں۔ اچھا جب پہلی صدی سے لیکر چھٹی صدی تک ہندوستان میں اہلحدیث تھے تو سب عوام تھے کہ فقہاء و محدثین و علماء بھی تھے، اگر علماء و فقہاء و محدثین بھی تھے تو کسی ایک اہلحدیث عالم جو موصوف ہی کی طرح کا اہلحدیث ہو، جسکے یہاں زانیہ کی کائی جائز ہو، تراویح کی نماز آٹھ رکعت ہو، اور جس کا مذہب یہ ہو کہ ایک وقت کی تین طلاق ایک ہوتی ہے اور جس کا عقیدہ ہو کہ صحابہ کرام میں سے کچھ معاذ اللہ فاسق تھے، اور جس کے نزدیک جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی ہو، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص کسی جگہ ہوتا ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے لئے جہت اور مکان ہے اور جس کا یہ مذہب ہو کہ صحابہ کرام کا قول و فعل حجت نہیں ہے اور جو تصوف کو بدعت کہتا ہو، غرض جو ان جملہ امور کا

قائل ہو جیسے کہ ہمارے موصوف ان امور کے قائل ہیں یا جو مذہب یا غیر مقلدوں کا ہے۔
 اس چھ صدی کے عرصہ میں کسی ایک بھی غیر مقلد عالم کا نام وہ پیش کرے یا غیر مقلدوں
 کی کوئی کتاب حدیث میں فقہ میں تفسیر میں یا کسی بھی فن میں موجود تھی تو ذرا یہ محقق صاحب اس
 کی نشاندہی فرمائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ موصوف محقق صاحب کتنے سچے ہیں یا محض بڑبڑانے
 کا نام ان کے نزدیک تحقیق ہے، چونکہ پوری اسلام کی تاریخ میں موجودہ سلفیوں کا جو عقیدہ
 و مسلک ہے اس مسلک کا ایک فرد بھی نہیں گزرا ہے، نہ ان کے وجود کی کوئی علمی نشانی ہے، اس
 وجہ سے یہ احساس کتری میں مبتلا لوگ جھوٹا توذ پھیلا کر اپنی قدامت ثابت کرتے ہیں، اور
 یہ محقق صاحب تو ما شاء اللہ اتنے زور سے اپنا توذ پھیلاتے ہیں کہ ان کا وجود باور آدم کے
 زمانہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب ضمیر کا بحران میں انھوں نے اپنی یہ تحقیق پیش
 کی ہے کہ اہل حدیث کا وجود باور آدم کے زمانہ سے ہے^(۱)

کذب و دروغ گوئی کا منفرد محقق

جامعہ سلفیہ کا شیخ الحدیث مفتی لکھتا ہے :
 مقتدا و احادیث نبویہ میں سوزین مشرق کی مذمت و خواست بیان کی گئی ہے۔
 اور حوالہ میں اس نے پہلے نمبر پر فتح الباری جلد ۱۳ ص ۴۷ کا حوالہ دیا ہے۔ اہل علم
 فتح الباری جلد ۱۳ کا یہ صفحہ نکال کر دیکھیں اور بتلائیں کہ اس میں وہ کون سی احادیث اور
 کتنی احادیث مذکور ہیں جنہیں سوزین مشرق کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

(۱) موصوف ضمیر کے بحران میں فرماتے ہیں۔ ہمارے رسول خاتم النبیین بذات خود اہل
 حدیث، اور اسی مذہب کے پیرو انسانوں کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 اور ان کے بعد والے سارے انبیاء و مرسلین تھے۔ انسانوں کے مورث اعلیٰ حضرت آدم
 بھی رسولوں اور نبیوں کی طرح اہل حدیث تھے۔ ۱۳۴، ۱۳۵

جامعہ سلفیہ کا کذاب و دروغ گو مفتی و شیخ الحدیث اتنا بڑا عیار اور مکار ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں صاف صاف نجد کا ذکر ہے، مگر وہ بخاری کی اس حدیث کا نام بھی نہیں لیتا ہے صرف یہ کہتا ہے کہ یوں احادیث میں نجد کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ نہیں بتلاتا کہ نجد کا ذکر بخاری شریف کی روایت میں ہے، اور یہ اسلئے نہیں بتلاتا ہے کہ سلفیوں کا بابا آدم محمد بن عبد الوہاب نجدی نجد کا تھا جس نے بقول نواب صاحب بھوپالی اپنے زمانہ میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جس کے آدمیوں نے مزار نبوی کے خزانہ کو لوٹا تھا، اور جس نے غیر دیوبندیوں کے لئے حج پر پابندی لگادی تھی، جس کے آدمیوں نے صرف طائف میں دس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا، جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا تھا۔^(۱) چونکہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجد کا تھا جو مشرق کی جانب واقع ہے اور آنحضرت کی فتنہ والی پیشینگوئی اس پر پورے طور پر صادق آتی تھی، اس وجہ سے اس جامعہ سلفیہ کے محقق نے نجد کا ذکر گول مول کر کے چھوڑ دیا اور یہ نہیں بتلایا کہ بخاری شریف میں صاف نجد کا ذکر ہے، بخاری شریف کی وہ روایت یہ ہے۔

عن ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی
شامنا اللہم بارک لنا فی یمنا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فاظنہ قال

(۱) تفصیل کیلئے نواب صاحب کی کتاب التاج المکمل میں اس کا تذکرہ پڑھو، اور نواب صاحب
الحکمۃ ص ۳۱ طبع قدیم میں لکھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ لوگوں کو کافر بنانے اور لوگوں کا خون بہانے پر جبری تھا، نواب
صاحب کی عبارت یہ ہے واشہر ما ینکو علیہ خصلتان کیہما تان الاولیٰ تکفیر اہل الارض
بمجرمات تلیفقات لا دلیل علیہا والثانیۃ التبیاری علی سفک الدام المعصوم بلا حجة۔
یعنی اس میں در بڑی خصلت تھی جس میں وہ بہت زیادہ شہرت رکھتا ایک یہ کہ وہ بلا وجہ محض جھوٹ
اور گڑھی باتوں کو بنیاد بنا کر پورے دنیا کے لوگوں کو کافر بنا تا تھا، دوسرے یہ معصوم خون کے بہانے پر
بڑا جبری تھا۔ (الحکمۃ کے نئے ایڈیشن میں اس طرح کی تمام عبارتوں کو حذف کر دیا گیا ہے، ناظرین اس کو

فی السلاطۃ ہذا لک النزال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔
 یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے
 اللہ تو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ تو ہمارے یمن میں برکت دے، تو لوگوں نے
 کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بھی دعا فرمائیں کہ اے اللہ تو ہمارے نجد میں برکت دے تو آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے ظاہر ہوں گے وہاں فتنے ہوں گے اور وہیں سے
 شیطان کی سینگ ظاہر ہوگی۔

اس حدیث پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ باب اقوال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ مشرق کی جانب سے اٹھے گا۔

تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے مراد یہاں اصل نجد کا علاقہ ہے
 اس لئے کہ امام بخاری نجد کے نام کی تصریح کے ساتھ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
 پیش کر رہے ہیں تو فتنہ کی آماجگاہ تو نجد کا علاقہ ہو اگر جامعہ سلفیہ کا یہ عیار محقق
 ان تمام حقائق سے آنکھ بند کر کے فتنہ کی اصل جگہ عراق اور کوفہ کو قرار دیتا ہے، اور
 جھوٹ بولتا ہے کہ فتح الباری کی جلد ۱۲ اور ص ۷۴ میں متعدد احادیث میں عراق کی
 مذمت و نحوست بیان کی گئی ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ عراق میں صرف کوفہ ہی نہیں
 ہے بلکہ بغداد بھی ہے جہاں کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ اس کو
 چیلنج کرتا ہوں کہ اے جامعہ سلفیہ بنارس کے جھوٹے کذاب شیخ اکو حدیث تو صرف
 ایک حدیث اس حوالہ سے ہمارے سامنے پیش کر کے اپنی سچائی ثابت کر۔

حضرت امام بخاری نے مذکورہ بالا باب کے تحت چار حدیثیں ذکر کی ہیں اور یہ
 چاروں حدیثیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور خود حضرت ابن عمر فتنہ کی
 تشریح چوتھی حدیث میں اس طرح کرتے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہاں قال علی الملک یعنی
 ملک حاصل کرنے کیلئے لڑنا جھگڑنا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر

یعنی اللہ عنہ کا اشارہ اس لڑائی کی طرف تھا جو مروان اور اس کے لڑکے عبدالملک اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کے درمیان واقع ہوئی تھی، تو جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود اس فتنہ کی تشریح کر رہے ہیں تو اب اس سے دوسرے فتنوں کو مراد لینا یہ محقق جامعہ سلفیہ کی جہالت اور سینہ زدوری ہے، اور اگر اس فتنہ سے ہر قسم کے فتنے مراد بھی لئے جائیں تو یہ بات عراق کے ان ائمہ فقہ و حدیث پر کیسے صادق آئے گی جنہوں نے فتنوں کو کتاب و سنت کے علوم کو عام کر کے دبا دیا، جن میں بطور خاص حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ کا زبردست کردار رہا ہے، اگر جامعہ سلفیہ کا جاہل شیخ احمدیث فتنوں کے ختم کرنے میں حضرت امام اعظم اور ان کے تلامذہ کی کوششوں سے ناواقف ہے تو وہ ناواقف رہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم اور ان کے تلامذہ نے معتزلیوں، جہمیوں اور دوسرے باطل فرقوں کا زبردست مقابلہ کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا تھا اور فتنہ کا سر کچل دیا تھا۔

امام اعظم کے زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ

امام اعظم کے زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ دینی اعتبار سے یہ تھا کہ کتاب و سنت کا نام لینے والے ایک گروہ نے اپنا عقیدہ یہ بنایا تھا کہ اعمال ایمان کی اصل حقیقت میں دخل نہیں پس جس نے عمل میں کوتاہی کی اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس گروہ کے نزدیک عام طور پر مسلمان اسلام سے خارج تھے اس لئے کہ اعمال کی کوتاہی سے کون محفوظ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم نے بتلایا کہ اعمال ایمان (جس کا نام تصدیق قلبی ہے) کا جز نہیں ہے، اس لئے جو شخص عمل میں کوتاہ ہو گا اس کا ایمان ضائع نہیں ہو گا البتہ وہ عمل کی کوتاہی سے گنہ گار ہو گا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالہ ہے چاہے اسے معاف کرے چاہے اسے بخش دے، یہی وہ بات ہے جو ظاہر پرست محدثین کے حلق سے نیچے نہیں اتری اور امام اعظم کو مرجی کے لقب سے نوازا دیا گیا۔ اگر ارجار اس کا نام ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مرجی ہیں اور ہمارے امام اعظم بھی مرجی تھے، مگر تم بھی خارجیت و معتزلیت

کے الزام سے بری نہیں ہو سکتے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عمل کی کوتاہی سے انسان ایمان ہی سے نکل جاتا ہے۔

یہ امت محمدیہ پر حضرت امام اعظم کا احسان ہے کہ انھوں نے غواہ اور معتزلہ کے اس عقیدہ کی پرزور تردید کر کے اور ظاہر پرست محدثین کی پرواہ نہ کر کے امت محمدیہ کے سواد اعظم کو اسلام کے حلقہ میں باقی رکھا، ورنہ جامعہ سلفیہ کا محقق بھی اسلام سے خارج قرار پاتا اور اس کا ایمان بھی اس کی عیار یوں سکاریوں اور اس کے بے انتہا کذب بیانیوں اور ائمہ اسلام کی غیبیتوں اور برائیوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوتا۔

جامعہ سلفیہ کے محقق شیخ اکھدیت پر جنون کا دورہ پڑ گیا

جامعہ سلفیہ کے مرگي زندہ شیخ اکھدیت جب اس نئی کتاب کے مقدمہ کے اختتام پر پہنچے تو ان پر جنون کا زبردست دورہ پڑا اور ان کے منہ سے گالیوں کا فوارہ ابلنا شروع ہو گیا جس کا جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، انھوں نے اس مقدمہ کے آخر میں ایسی ایسی نادر تحقیق پیش کی ہے کہ اہل علم غش کرتے رہ جائیں گے، چونکہ ان تحقیقات کے مقابلہ کرنے سے ہمارا قلم عاجز ہے، اسلئے ان میں سے کچھ کو بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان سے مزہ حاصل کریں اور ان کی زبان و طرز تحریر کی داد بھی دیں۔

(۱) موصوف کی ایک تحقیق انھیں کی زبان میں یہ ہے۔

۔ اور فرقہ دیوبندیہ کی تولید جو تھی صدی ہجری کے اندر یا بعد میں مستقبل قریب

میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ فرقہ دیوبندیہ جیسا کہ ہم نے کہا چودھویں صدی ہجری میں پیدا ہوا اور اس کی پیدائش انگریزی سامراج کے قائم کردہ کالج میں تعلیم و تربیت پا کر پیدا ہونے والوں نے کیا، ابتدائے امر میں یہ لوگ دیوبندی نہیں کہلاتے تھے پھر بعد میں کہلانے لگے، یہی فرقہ دیوبندیہ اسلام دشمن برطانوی سامراج کی سرپرستی میں ہندوستان میں پروان چڑھتا رہا، پسند اس کی ساری مذکورہ بالا

باتیں مجموعہ اکاذیب ہیں۔

(۲) اور موصوف محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی دوسری تحقیق انھیں کی زبان میں یہ ہے۔

”فرقہ دیوبندیہ بہر حال اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ وہ مقلد ابی حنیفہ ہے

وہ مقلد ابی حنیفہ نہیں بلکہ درحقیقت انگریزوں کے قائم کردہ دہلی کالج کا پردہ

و تربیت یافتہ انگریزی سامراج کا آلہ کار و انگریزی سامراج کا نمک خوار ایسا فرقہ

ہے جو کام اپنے دلی نعمت انگریزی سامراج کا کرتا ہے۔ یہ فرقہ دیوبندیہ ولی اللہی

مذہب کا شدید مخالف و حریف و معاند ہونے کے باوجود اپنے کو ولی اللہی مذہب

کا پیرو کہتا ہے پھر اس نے مقلد ابی حنیفہ ہونے کا بادہ بھی بہن رکھا ہے، جب کہ

ولی اللہی مذہب اور دیوبندیہ کے تقلیدی مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

ہم نے اس فرقہ کو اپنی بعض تصانیف میں واضح بھی کیا ہے۔“

(۳) اور مرگئی زدہ محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی تیسری تحقیق یہ ہے،

”ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ عہد نبوی و عہد خلفائے راشدین سے ہندوستان میں

مذہب ائمہ دین و متبعین ائمہ دین پائے جاتے رہے جب کہ بشمول حنفی تقلیدی

مذہب کسی بھی تقلیدی مذہب کی تولید نہیں ہوئی تھی اور دیوبندی تقلیدی مذہب

توچودھویں صدی ہجری کی پیداوار ہے، نیز دیوبندی نو زائیدہ فرقہ کی حلیف

و ہم مذہب پارٹیاں دیوبندی فرقہ کی پیدائش کے بعد تولید پذیر ہوئی ہیں۔ اس

بات کی تعیین و تحدید ہمارے لئے مشکل ہے کہ حنفی تقلیدی مذہب کی طرف منسوب

فرقہ حنفیہ کے لوگ تقلید پرست کی شکل میں کب اور کس زمانہ میں کس چور دروازہ

سے سرزمین ہند میں داخل ہوا، اور چوروں کی طرح چھپ کر اپنی زندگی کے

ایام کا شمار کیا۔

پھر نہ جانے کس زمانہ میں اس فرقہ کے بال و پر نمایاں ہوئے اور ایک زمانہ

ایسا بھی آیا کہ حنفی تقلیدی مذہب کی طرف منسوب فرقہ مقلدہ کی بعض ہندوستانی

خطلوں پر حکومت قائم ہوئی اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر اس کی حکومت قائم ہو گئی مگر حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنوں میں حنفی تقلید کی حکومت مغل حکمران محمد اورنگ زیب عالمگیر موتی ^{۱۱۸} سالہ مطابق ^{۱۷۰۷}ء کے دور حکومت میں پائی جانے لگی : (ہے کوئی جواب اس نادر تحقیق کا)

(۴) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مرگی زدہ شیخ الحدیث کی چوتھی تحقیق یہ ہے :

ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیہ کی یہ بات بھی جھوٹ اور تبلیس و تدلیس ہے جب ہندوستان میں اہلحدیث عہد نبوی سے ہر دور میں پائے جاتے رہے اور فرقہ دیوبندیہ اور اس جیسے اس کے حلیف فرقے چودھویں صدی کی پیداوار ہیں تو فرقہ دیوبندیہ اور اس جیسے فرقوں کی ولادت باسودا سے پہلے پہلی صدی سے تیرہویں صدی تک اہلحدیث کن کی بنوائی سر بیہ نماز پڑھتے کن کے قائم کردہ مدرسوں میں اپنے بچے کو تعلیم دلاتے اور کن کی بنائی ہوئی مسلم تنظیموں سے منسلک رہتے تھے ؟ - (ماشاء اللہ عہد نبوی میں مسلم تنظیمیں تھیں)

(۵) اور عقل و خودی بیگانے موصوف محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی پانچویں تحقیق یہ ہے

(بریلی فرقہ) فرقہ دیوبندیہ کے تمام عوام و خواص و علماء و ائمہ کو کافر و مرتد و بے دین

خارج از اسلام کہتا ہے پھر اپنے مذکورہ بالا دعویٰ میں فرقہ دیوبندیہ جھوٹا کذاب ہونے

کے علاوہ کیا ہے ؟ پھر اس فرقہ ہی سے نکلی ہوئی مختلف نئی شاخیں موجود ہیں جماعت

قادیاںی جماعت ، وغیرہ اس سے ہمیشہ باہم و گز نزاع کے طویل ناخوشگوار دور

میں مشغول رہتی ہیں اس کے اکابر پر بقول فرقہ دیوبندیہ انتشار آفریں غیر متقلدین

اگر قبوری ، خزان ، دشنی ، جہمی ، معتزلی ، دشمنان اہلسنت و جماعت و خارج

از اہل سنت و جماعت علمائے اہلحدیث الزام لگاتے ہیں تو وہ فرقہ دیوبندیہ

کی طرح بہتان تراشی نہیں کرتے بلکہ اسی فرقہ کی کتابوں سے مدلل باتیں کہتے

ہیں یہ فرقہ دیوبندیہ اس دعویٰ میں بہت بڑا کذاب ہے اس کے افراد صحابہ کرام

سے لیکر مدینہ دہلی تک کی ہر کڑی سے پورے وفادار رہے اور سلف صالحین کی اتباع کے اس حد تک پابند رہے کہ چھوٹی سی بدعت کو دین نہیں بننے دیا کیونکہ اس کی شرست میں سنن نبویہ و نفوس شریعہ و صحابہ کرام، تابعین عظام کی مخالفت معاندت داخل ہے اور اپنے اسی موقف و اصول پر اپنی تولید چودھویں صدی سے لے کر اب تک قائم ہے۔

(۱) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے دریدہ دہن بزرگان شیخ الحدیث و مفتی کی چھٹی تحقیق یہ ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ کو ہم ایک سے زیادہ بار جو کاذیب پرست فرقہ کہہ آئے ہیں وہ عین حقیقت ہے جس پر نہایت معتبر و مستحکم دلائل ہماری متعدد کتابوں میں اور دیوبندی پیکٹ کی اکتیس کتابوں کے رد میں موجود ہیں۔ مذکورہ دیوبندی دعوت نامہ کا پیرا اگر ان بھی کذب محض اور تلبیس و مغالطہ خاص ہے جس کی تفصیل جلد آرہی ہے۔

(۲) اور جامعہ سلفیہ کے بد مذہب و بد نصیب کی ساتویں تحقیق یہ ہے۔

”ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ عہد نبوی و عہد خلفائے راشدین سے ہندوستان میں مذہب اہلحدیث و متبعین اہلحدیث پائے ملتے رہے جبکہ بشمول حنفی تقلیدی مذہب کسی بھی تقلیدی مذہب کی تولید نہیں ہوئی تھی اور دیوبندی تقلیدی مذہب تو چودھویں صدی ہجری کی پیداوار ہے، نیز دیوبندی نوزائیدہ فرقہ کی حلیف ہم مذہب پارٹیاں دیوبندی فرقہ کی پیدائش کے بعد تولد پذیر ہوئی ہیں۔ اس بات کی تعیین و تحدید ہمارے لئے مشکل ہے کہ حنفی تقلیدی مذہب کی طرف منسوب فرقہ حنفیہ کے لوگ تقلید پرست کی شکل میں کب اور کس زمانہ میں کس چور دروازہ سے سرزمین ہند میں داخل ہوا، اور چوروں کی طرح چھپ کر اپنی زندگی کے ایام کاٹا رہا۔

(۳) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مفلوج داغ محقق و شیخ الحدیث کی آٹھویں تحقیق یہ ہے۔

سنت کا لفظ حدیث کا مترادف لفظ ہے اس لئے یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور اہل سنت بھی کہتے ہیں اور انہیں لوگوں کو حدیث نبوی میں سوادِ عظیم و جماعت بھی کہا گیا ہے اسی لئے یہ اپنے آپ کو اس حدیث نبوی کا مصداق مانتے ہیں۔ سوادِ عظیم و جماعت کا معنی و مطلب نوزائیدہ فرقہ دیوبندیہ کا اپنے آپ کو اور اپنے حلیفوں کو بتلانا دیوبندی فطرت والی تحریف بازی و تلبیس کاری و قلب حقائق و مسخ وقائع ہے۔

(۹) اور جامعہ سلفیہ بنارس کے خارش زدہ خارجی محقق و شیخ الحدیث کی نویں تحقیق یہ ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عہد زوال تو تقلیدی فقہی مذاہب بشمول فقہی تقلیدی حنفی مذہب کے ظہور کے زمانہ سے شروع ہوا اس کے پہلے قلعۃ المسلمین مذہب عدم تقلید یعنی انہوں نے کتاب و سنت پر چلتے رہے اور اسلام کی طرف منسوب جو مسلم فرقے چوتھی صدی تک پائے جاتے تھے، وہ عامۃ المسلمین میں داخل نہیں تھے“ (یعنی کافر تھے)

(۱۰) اور موصوف محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی دسویں ایک نادر تحقیق یہ ہے :

”در حقیقت دیوبندیت کا حنفی تقلیدی مذہب کی طرف انتساب غلط ہے پھر بھی تقلیدی فقہ حنفی کی اہل بنیاد و اساس نکرے انتشار پر قائم ہے اور یہ تقلیدی فقہ حنفی سراپا ظلمت کہہ ۔ ظلمات بعضها فوق بعض ہے۔ اس میں روشنی کہاں سے کس راہ سے آئی کہ اس کی روشنی میں شریعت اسلامیہ پر عمل ہو سکے۔ شریعت اسلامیہ اور تقلیدی حنفی مذہب دو متضاد چیزیں ہیں اور متضاد چیزیں ہرگز یکجا نہیں ہو سکتی ہیں پھر تقلیدی حنفی مذہب پر عمل کو شریعت اسلامیہ پر عمل کہنا جھوٹ کا پلٹ ہے“

حضرات اب تک محقق جامعہ سلفیہ بنارس کی جو تحقیقات آپ نے ملاحظہ فرمائیں
ہیں ان کا تعلق اس کتاب کے مقدمہ سے تھا، ذرا دوا ایک بات کتاب کے اندر کی بھی
ملاحظہ فرمائیں۔

نواب صاحب کی تلخیص . تحریف دیوبندیہ

(۱۱) عقل دہوش سے بیگانہ محقق شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس کی ایک دلچسپ
تحقیق یہ ہے، فرماتے ہیں محقق صاحب۔

”یہ حقیقت ہے کہ نواب صاحب کی تحریف دیوبندیہ انھیں کی کتاب
نزل الابرار کی تلخیص ہے، اور یہ تلخیص خود نواب صاحب نے کی ہے۔“ ۲۹۶

متعدد صحابہ کرام معاذ اللہ فاسق تھے

(۱۲) شیعیت کے جراثیم سے بھرا ہوا یہ بدقسمت ناہنجار صحابہ کرام کے بارے میں یہ
گستاخانہ تحقیق پیش کرتا ہے لکھتا ہے :

”یہ ایسی حقیقت ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات (سے) ایسے اعمال
واقوال صادر ہوئے جن کے مرکب پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے۔“ ۲۹۷

پھر لکھتا ہے :

حضرت میسر بن شعبہ نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ امیر معاویہ اپنے لڑکے زید جیسے
شخص کو ولی عہد بنادیں ہمدشکنی پر امیر معاویہ کو آمادہ کرنا اور فیر صحابی زید جیسے
شخص کو ولی عہد بنانے کی تجویز کوئی معمولی قسم کا فاسق ہوتا ہے ۲۹۸ دینی حضرت میسر اس
بدبخت کے نزدیک بہت بڑے فاسق تھے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

حضرت علیؑ سے جنگ کرنے والے یقیناً فاسق تھے

پھر یہ دشمن صحابہ لکھتا ہے :

” حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف جنگ کرنے والے سربراہ لوگ قطعاً اور یقیناً باغی تھے، اور باغی کا فاسق ہونا لازم و ملزوم ہے۔ “ ص ۲۹۸
یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے سوا جتنے سربراہ تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ کی طرح معاذ اللہ وہ سب فاسق تھے۔
پھر یہ نصیحت لکھتا ہے :

” اور حضرت سمرہ بن جندب کا حضرت معاویہ کی حوصلہ افزائی کو ثابت ہے پھر اگر ان کیلئے دونوں سلفی کتابوں میں فاسق کا لفظ استعمال ہوا تو انہیں متواترہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیوبندیہ کا ہڈیاں سرائی میں مشغول ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ “ ص ۲۹۸

یعنی جماعت دیوبند کے لوگ جو اس طرح کی باتوں پر نیکر کرتے ہیں اور اس طرح کی تحقیقات سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان کا یہ انکار اور نفرت کا اظہار اس بد بخت کے نزدیک ہزیان سرائی ہے۔

خلفائے راشدین کا قول و فعل حجت نہیں

(۳) جامعہ سلفیہ بنارس کا یہ بد بخت شیخ اکھدیت اور مفتی اپنی ایک گندی تحقیق یہ پیش کرتا ہے، اور اس کی بنیاد بقول خود حضرت عمر بن عبد العزیز کے ارشاد پر رکھتا ہے۔
” حدیث نبوی کے علاوہ کسی بھی صحابی بشمول خلفائے راشدین کا قول و فعل درائے وفہم و قیاس حجت نہ بناؤ۔ “ ص ۵۵

حضرات قارئین کو ام۔ ————— یہ کچھ نمونے ہم نے جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق و مفتی و شیخ اکھدیت صاحب (دام سواد قلبہ) کی تحقیقات نادارہ اور شیریں زبانی اور لفظ

دستاویز تحریر کے آپ کے سامنے پیش کئے ہیں، ان سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے موصوف صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے اور ان کی تحقیقات کس قسم کی اور کس زبان میں ہوتی ہیں، کیا کوئی شریف آدمی ان کی تحریر کی زینت و زیبائش کی تاب لا سکتا ہے، اور کیا ان کا جواب دینا کسی اہل علم کے بس کی بات ہے۔

موصوف کی پوری کتاب جس کی ضخامت آٹھ سو صفحات سے کم کی نہیں ہے، اسی زبان و بیان میں ہے، اور اسی قسم کی نادر تحقیقات پر مبنی ہے اور ایک ہی بات کی تکرار ایک ہی طرح کی عبارت میں پوری کتاب میں جگہ جگہ ہے اور ایسی کہ پڑھو تو دماغ گھوم جائے، سوچو تو مثالی آئے، نقل کرو تو چند سطروں نقل کرنا ایک مجاہدہ بن جائے۔

میں نے ناظرین کو اس کتاب پر ہونے کا مقدمہ ہے صرف اسکی اور کتاب کے اندر کی تین باتوں کی سرکاری ہے، اور یقیناً میں نے آپ حضرات کے ساتھ ظلم کیا کہ اکابر و اسلاف کی شان میں ایسے گستاخ اور دریدہ دہن شخص کی باتوں اور تحریروں سے آپ کا قلب و دماغ مکر کیا، خدا ہمیں اور آپ کو معاف کرے۔ مگر یہ ضروری بھی تھا۔ تاکہ ہم جانیں کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں کیسے لوگ مسند شیخت پر فائز ہوتے ہیں۔ اور آج کا سلفیت زدہ طبقہ علم و ادب، تہذیب و تراث کی کس مقام پر ہے۔ ہمارے موصوف محقق صاحب کو اس کی خواہش اور حسرت ہوتی ہے کہ ان کی اس قسم کی تحقیقات (جو اسی قسم کی زبان میں ہوتی ہیں) ان کا مقابل جواب بھی دے۔ اگر موصوف ہی کی طرح کوئی دوسرا بھی ماؤف العقل اور خارش زدہ محقق ہو تو وہ یقیناً ان کا جواب دے سکتا ہے، ورنہ موصوف اپنی حسرت کو اپنے سینہ ہی میں دفن کر لیں، کوئی صاحب علم و شریف طبع ان کی کتابوں اور باتوں کا جواب دینے والا شاید نہ ہو، یہ تو زمر کا آپ پر احسان ہے کہ کبھی کبھی آپ کی یہ حسرت وہ پوری کر دیتا ہے، اس پر بھی زمر کا آپ کو سہرا اور خنزیر اور غیر ماکول اللہ جانور کے پیشاب سے بھی زیادہ نجس نظر آتا ہے۔ (۱)

واللہ الحمد اولاً و آخراً، والصلوٰۃ والسلام علی النبی المہادی الی الصراط المستقیم۔

(۱) مولانا غازی سیدی کے مقالہ کے رد میں انھیں الفاظ کے ساتھ موصوف شیخ احمدیث حنیف زمر کا تذکرہ کیا،

طہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ جن نے وعظ کہنا موقوف کر دیا
مفتی جامہ سلفیہ بنارس کے فتویٰ سے برہمی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، منگل کو شیخ جن حفظہ اللہ کا بڑی مارکٹ میں وعظ کا پروگرام تھا، مگر اب یہ پروگرام منسوخ ہو گیا ہے، وجہ نہیں معلوم ہو سکی، آپ کو اس کی کچھ خبر ہے؟
باپ، بیٹا اس پروگرام کو جماعت نے بڑی اہمیت دی تھی، کئی جمعہ سے اعلان ہو رہا تھا، ہم سب منتظر تھے، موضوع بڑا دلچسپ تھا۔

بیٹا - اباجی، موضوع کیا تھا؟

باپ - بیٹا موضوع تھا، شریعت میں قیاس کی گنجائش نہیں، قیاس کو ناشیطانی عمل ہے، مذہب اہل حدیث کی بنیاد صرف قرآن اور حدیث پر ہے۔

بیٹا - اباجی - یہ موضوع تو بڑا دلچسپ تھا، یہی وجہ تھی کہ شہر میں اس کا بڑا چرچا تھا۔

باپ - جی بیٹا، شیخ جن حفظہ اللہ نے بڑی محنت کی تھی، رات میں گھنٹوں یہ تقریر رٹا کرتے تھے، ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، شیخ حنفیت بنارس خاں حفظہ اللہ نے یہ تقریر بڑی محنت سے تیار کی تھی، پوری تقریر حوالوں سے بھری تھی، اگر یہ تقریر

ہوتی تو نعرۂ تکبر سے پیدا شہر گونج جاتا، مگر شیخ جن نے اپنا پروگرام منسوخ کر دیا۔
بیٹا۔ اباجی ہو اکیا؟ انہوں نے پروگرام کیوں منسوخ کر دیا، شہر میں طرح طرح کی
چیمیکوئیاں ہوس رہی ہیں، جتنا منہ اتنی بات والا معاملہ ہو گیا ہے۔

باپ۔ بیٹا، بات ذرا براہ کی ہے، صرف جماعت کے مخصوص ہی لوگوں کو یہ بات معلوم
ہے، پرسوں رات میں شیخ جن حفظہ اللہ اپنی لچک دار آوازیں زور زور سے اس
تقریر کو رٹ رہے تھے، لائٹ غائب تھی، موم بتی کی روشنی میں وہ محنت کئے
جا رہے تھے، پسینہ سے شرابور تھے، تقریر رٹتے رٹتے آواز بھی میٹھ گئی تھی
کہ اچانک شیخ کلو حفظہ اللہ جامعہ سلفیہ بنارس کا رمضان سوال ۱۴۲۶ھ کا محدث پڑھ
جو ان کو اسی روز ڈاک سے ملا تھا لے کر شیخ جن حفظہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، انہوں
نے ان سے کچھ کھسر بھسر کی، اس کے بعد شیخ جن نے موم بتی بجھا دی اور تقریر کا
یاد کرنا موقوف کر دیا، اور صبح کو اپنی مسجد میں اعلان کر دیا کہ اب میں مشکل کو تقریر
نہیں کروں گا، اور انہوں نے قسم کھالی کہ اب وہ احناف کے خلاف کبھی تقریر نہیں
کریں گے۔

بیٹا۔ اباجی، محدث کے اس شمارہ میں کیا خاص بات تھی کہ شیخ جن نے اتنا اہم فیصلہ
لے لیا اور اتنا اہم پروگرام منسوخ کر دیا، جس کا چرچا پورے شہر میں ہو چکا تھا، اور
جگہ جگہ موضوع کی صراحت کے ساتھ اشتہار بھی چک چکا تھا۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، ورنہ ممکن تھا کہ عین جلسے کے
نیچے پوری جماعت کو رسوا ہونا پڑتا، اور شیخ جن کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، انکی
آواز دباؤ دار اور لچک دار ضرور ہے مگر وہ دل کے بڑے کمزور ہیں، کسی اچانک
حادثہ کا برداشت کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی اس محدث کے شمارہ میں کیا خاص بات شائع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے
اتنا اہم اور دلچسپ موضوع والا پروگرام منسوخ کرنا پڑا؟

باپ۔ بیٹا اس شمارہ میں باب الفتاویٰ میں جس فتویٰ کا جواب چھپا ہے یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے محقق عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا رئیس احمد ندوی کے قلم سے ہے فتویٰ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور صف میں جگہ نہ پائے تو وہ کیا کرے، پیچھے تنہا نماز پڑھے، یا صف سے کسی کو کھینچ لے، یا امام کی اقتدا کرنے کے بجائے تنہا نماز پڑھے۔

جامعہ کے محقق عالم دین شیخ الحدیث صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے، یہی اس پروگرام پرائیٹم بم بن کر گرا، اور پروگرام کو منسوخ کرنا پڑا، اور شیخ جن حفظہ اللہ نے مقلدین کے خلاف تقریر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، مسئلہ کوئی بڑا اہم تو نہیں ہے، مفتی صاحب نے جواب میں کیا لکھ دیا۔
باپ۔ بیٹا مفتی صاحب لکھتے ہیں۔

صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنا متواتر المعنی حدیث نبوی میں ممنوع ہے اور وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی، تو آنے والے نمازی کا اپنے سامنے والی صف کے کسی آدمی کو اشارہ کر کے پیچھے بلا لینا اور اس کے ساتھ صف لگا کر نماز پڑھ لینے میں ہی بھلائی ہے۔ صف سے کسی نمازی کو کھینچنے کی اگرچہ کوئی صحیح و معتبر حدیث نہیں مگر اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ بعض ضعیف اور مرسل روایات میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا استدلال ان ضعیف و مرسل روایات سے نہیں ہے بلکہ فعل نبوی پر قیاس سے ہے۔

شیخ جن حفظہ اللہ اور شیخ کلہ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، مقلدین کا مذہب ہے، اہل حدیث صرف قرآن و حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ کی جانے والی تقریریں قیاس کے خلاف قرآن و حدیث کے پچاسوں حوالے تھے، ادب جامعہ سلفیہ کا مفتی اسی حرام کاری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور جو چیز اب تک حرام تھی وہ اس کے

نزدیک جائز ہو گئی، تیس کرنا اب تک حرام تھا اب وہ جائز ہو گیا ہے۔ ہمارے
 علم و ہم کو بے وقوف سمجھ کر مقلدین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ شہر میں
 شورش پیدا کرتے ہیں، یہ بے اعتبار لوگ ہیں، ان کے جال میں ہم کب تک
 پھنسے رہیں گے۔

بیٹا۔ اباجی، شیخ جن حفظہ اللہ کی برہمی تو برہمی ہے۔

باپ۔ جی بیٹا بالکل برہمی ہے۔

بیٹا۔ اباجی مفتی صاحب کا فتویٰ صحیح ہے؟

باپ۔ یہ نہیں بیٹا۔

خریدارانِ زمزم متوجہ ہوں

خریدارانِ زمزم میں سے جن حضرات کا پتہ ختم ہو گیا ہے
 ان کو اطلاع دی جا چکی ہے، اب پھر ان سے گزارش
 کی جاتی ہے کہ وہ اپنا چندہ اور جن کے ذمہ بقایا ہے وہ
 اس رقم کو جلد سے جلد روانہ کر دیں۔

(مدیر)

ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابراہیم بن طہمان جلیل القدر محدث ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان سے امام ابو حنیفہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہیں، بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی روایتیں ہیں۔

ان کی عظمت شان کا اندازہ اس واقعہ سے لگتا ہے، حضرت ابو زرہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام احمد بن حنبل کی مجلس میں حاضر تھا کہ ابراہیم بن طہمان کا ذکر چل پڑا، حضرت امام احمد بن حنبل کسی بیماری کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جب ان کی بات چلی تو امام احمد سیدھے بیٹھ گئے، اور فرمانے لگے کہ مناسب نہیں ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو آدمی ٹیک لگا کر بیٹھے۔

حضرت ابراہیم بن طہمان بڑے حاضر جواب اور علم اور علماء کی ذمہ داری سے واقف محدث تھے، ایک روز خلیفہ (غالباً مہدی خلیفہ) کی مجلس میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو کسی نے کہا کہ تم ہر مہینہ بیت المال سے اتنا اور اتنا لیتے ہو اور ایک مسئلہ بھی اچھی طرح نہیں جانتے؟ تو انھوں نے اعتراض کرنے والے کو جواب دیا، میں بیت المال سے جو لیتا ہوں وہ اسلئے ہوتا ہے کہ میں جو جانوں اس کا اچھی جواب دوں اگر نہ جانتے ہوئے بھی مسئلہ بتلانے پر پیسہ لیتا رہتا تو بیت المال کا خزانہ ختم ہو جاتا، خلیفہ کو ان کا یہ جواب بہت پسند آیا۔